

الفِرَوْنِيَّةُ

فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ
بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ

بسم الله الرحمن الرحيم
الدكتور محمد الصادقي

الابيرة
للطباعة والنشر والتوزيع

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अर्जुनस्य भ्रातृपुत्रस्य
 कौरवस्य च ॥ १ ॥

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

تفسير، ج ٣٠، ص: ٣

الجزء الثلاثون

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، و داعيا إلى الله بإذنه
و سراجا منيرا، و صلواته التامات الزاكيات على محمد عبده و رسوله خاتم النبيين
و سيد المرسلين، و على آله الطاهرين.

و بعد ف «إن هذا القرآن هو النور المبين، و الحبل المتين، و العروة الوثقى، و
الدرجة العليا، و الشفاء الأشفى، و الفضيلة الكبرى، و السعادة العظمى، من استضاء
به نوره، و من عقد به أموره عصمه الله، و من تمسك به أُنقذه الله، و من لم يفارق
أحكامه رفعه الله، و من استشفى به شفاه الله، و من آثره على ما سواه هداه الله، و
من طلب الهدى في غيره أضله الله، و من جعله شعاره و دثاره أسعده الله، و من
جعله إمامه الذي يقتدي به و معوله الذي ينتهي إليه أداه الله إلى جنات النعيم و

العيش السليم» - ف «إنه هدى من الضلالة، و تبيان من العمى، و استقالة من العثرة، و نور من الظلمة، و ضياء من الأحداث، و عصمة من الهلكة، و رشد من الغواية، و بيان من الفتن، و بلاغ من الدنيا إلى الآخرة، و فيه كمال دينكم، و ما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار» -

«فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع، و ما حل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، و من جعله خلفه ساقه إلى النار، و هو الدليل يدل على خير سبيل، و هو كتاب فيه تفصيل و بيان و تحصيل، و هو الفصل و ليس بالهزل.. ظاهره أنيق، و باطنه عميق، له نجوم (تخوم) و على نجومه (تخومه) نجوم (تخوم) و لا تحصى عجائبه، و لا تبلى غرائب، فيه مصابيح الهدى، و منار الحكمة، و دليل المعرفة لمن عرف الصفة» (الرسول الأقدس محمد صلى الله عليه و آله و سلم)^(١).

«نور لا تطفأ مصابيح، و سراج لا يخبؤ توقده، و بحر لا يدرك قعره، و منهاج لا يضل نهجه، و شعاع لا يظلم ضوئه، و فرقان لا يخمد برهانه، و تبيان لا تهدم أركانه، و شفاء لا تخشى أسقامه، و عز لا تهزم أنصاره، و حق لا تخذل أعوانه، فهو

معدن الإيمان و بحبوحته، و ينابيع العلم و بحوره، و رياض العدل و غدرانه، و أثافي
الإسلام و بنيانه، و أودية الحق و غيطانه، و بحر لا ينزفه المنتزفون، و عيون لا
ينضبها الماتحون، و مناهل لا يفيضها الواردون، و منازل لا يضل نهجها المسافرون،
و أعلام لا يعمى عنها السائرون و آكام لا يجوز عنها القاصدون، جعله الله ربا
لعطش العلماء، و ربيعا لقلوب الفقهاء، و محاجبا لطرق الصلحاء، و دواء ليس بعده
داء، و نورا ليس معه ظلمة، و حبلا و ثقيا عروته، و معقلا منيعا ذروته، و عزا لمن
تولاه، و سلما لمن دخله، و هدى لمن اتئم به، و عذرا لمن انتحلله، و برهانا لمن
تكلم به، و شاهدا لمن خاصم به، و فلجا لمن حاج به، و حاملا لمن حمله، و مطية
لمن أعمله، و آية لمن توسم، و جنة لمن استلأم، و علما لمن وعى، و حديثا لمن
روى، و حكما لمن قضى» (أمير المؤمنين علي عليه السلام)^(١).

المدخل

إن كلمة الله هي إله الكلمات، فلا تفسر إلا بكلمات الله

«و القرآن يفسر بعضه بعضا و ينطق بعضه على بعض»^(٢)

١. نهج البلاغة، الخطبة ١٩٣ ص ٢٠٢.

٢. نهج البلاغة عن علي عليه السلام.

و التمسك بالكتاب في الأمور المشتبهة إصلاح لها و وصول للرشد فيها، و القرآن أحق و أولى أن يمسك في تفسيره بنفسه: «و الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ» (٧: ١٧) «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ» (٤٢: ١٧).

و قد يفسر بالسنة القطعية الصادرة عن النبي الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم إطلاقاً، أو عن خلفائه المعصومين الاثنى عشر دون تقية، و الميزة الصالحة لتمييز الغث عن السمين كتاب الله، يرد إليه، و يقاس عليه كل حديث، فيصدق ما وافقه و يرد أو يؤول ما خالفه أو لم يوافقه، كما نجده في آيات العرض^(١) و أحاديثه المتواترة^(٢): «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (٤: ٥٦)، «و أردد إلى الله و رسوله ما يضلحك من الخطوب و يشتبه عليك من الأمور.

و الرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه، و الرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفارقة»^(٣).

١. و مثلها الآية ١٧: ١٧ - الأمرة بالتمسك بالكتاب و ١٧: ٤٢ - التي ترجع الاختلاف إلى الله

٢. راجع جامع أحاديث الشيعة لاستاذنا الأقدم الأعظم الامام السيد البروجردي قدس الله روحه

٣. نهج البلاغة.

و ليس لأحد أن يضرب القرآن بعضه ببعض، و ينثر آياته البينات نثر الدقل دون رعاية لرباطاتها و قد رأى رسول الله صَلَّى الله عليه و آله و سلم قوما يتدارءون، فقال صَلَّى الله عليه و آله و سلم:

هلك من كان قبلكم، بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، و إنما نزل كتاب الله يصدّق بعضه بعضاً، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، و ما جهلتم فكلوه إلى عالمه^(١)

«و خرج صلى الله عليه و آله و سلم على قوم يتراجعون القرآن و هو مغضب فقال: بهذا ضلت الأمم باختلافهم على أنبيائهم و ضرب الكتاب بعضه ببعض»^(٢).

فعلى المفسر التدبر التام في أي الذكر الحكيم، أن يستنطق كل آية بنظائرها في المغزى، و يستفسر عنها من أشباهها و نظائرها فلا يجد أي اختلاف في القرآن:

«أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» (٤):

٨٢ عبارات و معاني، قوانين و مباني، إخبارات و إنشاءات فاختلف الروايات في تفسير الآيات، و اختلف المفسرين من جرّاءه و من اختلاف أفهامهم، هذه

١. الدر المنثور، أخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه (ص).

٢. الدر المنثور، أخرج ابن سعد و ابن الضريس في فضائله و ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه

الاختلافات تردّ على القرآن نفسه، فلا يصدّق عليه إلا ما يصدّقه، وإذا احتملت اللفظة والآية وجوها عدة متلائمة فلتصدّق كلها، وإذا كانت متنافرة فأوجهها دلالية ومعنوية.

لذلك لا تجد في هذا التفسير مجالا لاختلاف الأقوال، إذ نحاول في تفسير الآيات الحصول على المعاني اللاتقة بكتاب الله العزيز دون تأويل و تفسير إلا ما يصدقه الكتاب نفسه. و لا أدعي أنني أفسر كتاب الله كما يحق، إنما كما أستطيع على ضوء الدلالات القرآنية، و أشرف بقبول أيّ نقد من أيّ ناقد خبير بصير، علنا نوفق للأحرى فالأحرى من معاني القرآن.

و قد ابتدأنا بالجزء الثلاثين، لأن السور التي يضمها هي بداية الوحي الشامل لما يحتاجه البدائيون في معرفة الإسلام، فلنبداً بها كلنا، علنا ندخل المدينة من بابها. و سوف تصدر هذه الأجزاء تباعا، نصدرها عما كتبناها سابقا من دراسات التفسير التي ألقيناها على طلاب علوم الدين في الحوزتين المباركتين (قم و النجف الأشرف) على زيادات و تنقيحات لفظية و معنوية، تفسيرا للقرآن بالقرآن متنا و بالحديث هامشا، و على الله قصد السبيل.

نصدرها بإذن الله تعالى و حسن توفيقه إجابة للمئات من طلبات طلاب علوم

الدين في الحوزتين المباركتين، و الذين انتشروا منهم في مختلف البلاد لبث الدعوة القرآنية، حفظهم الله و أيدهم الله جميعا لما يحبه و يرضاه.

و مما يجب أن يعرفه القراء الكرام أن الأرقام الأولى في هذا التفسير هي أرقام السور، و الثانية هي الآيات القرآنية، و هي في سائر الكتب السماوية إشارة إلى الفصول ثم الآيات و قبلهما اسم الكتاب.

مكة المكرمة في ١٣ محرم الحرام ١٣٩٧ هجرية محمد الصادقي

سورة النبأ - مكية - و آياتها أربعون

[سورة النبأ (٧٨): الآيات ١ الى ١٥]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ (٢) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (٣) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

(٤)

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٥)

تساؤلات مرت و تستمر مدى الأجيال عن أنباء الغيب، و «يَتَسَاءَلُونَ» هنا

يشمل كافة التساؤلات عن الأنبياء العظيمة طوال الزمن، فلم يقل: «تساءلوا» كي لا يختص بغابر الزمن، وإنما «يَتَسَاءَلُونَ» لكي يعم الغابر والمستقبل والحاضر، وفي القرآن إجابة عن كافة التساؤلات بما أنه كتاب الخلود.

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ:

مطلع يحمل تنديدا شديدا بالمتسائلين عن النبي العظيم، ليس لأنهم سألوا تعلما و تفهما، فإنه موضع تبجيل لا تخجيل، وإنما لأنهم حينما يصدّقون الأنبياء غير العظيمة، ما يصلح لحيونة الحياة، و حينما يصدّقون و يهرولون إلى الخرافات اللامعقولة التي يستنكرها العقل والدين، و حينما يصدّقون - دون تساؤل و تراجع - كل ما يتلائم و شهواتهم، فهؤلاء هم يتساءلون عن النبي العظيم هزئا و إنكارا و تعنتا و استنكارا، بعد فلجهم في إبطاله، و فلاح النبي العظيم و أهله في إحقاقه، و بعد ما قامت البراهين من كل الصنوف وضح الشمس في رابعة النهار، قامت لإثبات و إحقاق أنبياء الغيب العظيمة.

و التساؤل هنا يشمل ما هو بينهم، بعضهم مع بعض، تفكها، و ما هو منهم عن الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين تعنتا و هزئا، و ما هو بينهم و قلوبهم المقلوبة التي زالت عنها نور المعرفة: «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»

(٨٣: ١٤) فالتساؤلات هذه كلها حابطة ساقطة ما لم ترد بها استنباط الحق و استعلامه «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ»؟

عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ فما هو النبأ؟ و ما هو عظمه؟ و ما هو الاختلاف فيه؟

النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غالب ظن، و الخبر الحق الذي يتعرى عن الكذب، و النبيء هو الموحى إليه بأخبار الحق و الصدق، حاملة كافة البراهين المصدقة لهما ثم إذا كان النبأ عظيما كانت الفائدة و العلم فيه أعظم، دون أن يتطرق إليه أية شائبة و ريبة اللهم إلا جهلا و عنادا ممن لا يهوى إلا هواه، و لا يهدف هداه.

و أول الأنبياء العظيمة - منذ بزوغ الإسلام - هو نبأ الرسالة الاسلامية التي حملها الرسول الأقدس محمد صلى الله عليه و آله و سلم، فنبأ الرسالة المحمدية هو أعظم الأنبياء الرسالية في تاريخ الرسالات، و لأنها تشملها كلها و فيها مزيد هو رمز الخلود.

ف «لما بعث النبي صلى الله عليه و آله و سلم جعلوا يتساءلون بينهم فنزلت

«عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ»^(١)

«بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ» (٥٠: ٢).

فهذه الرسالة السامية كانت نبأ عظيما تحمل كافة الأنبياء العظيمة: «وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ» (٣٥: ١٤).. إنه نبأ و نبيء و نبيّ أمر بالإنبياء: «نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ» (١٥: ٤٩)، فإنذار النبي و إنبائه نبأ التوحيد، هما من الأنبياء العظيمة، و قد بدأ بنبي التوحيد: لِي إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ. أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ. مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ» (٣٨: ٦٥ - ٧٠).

أجل، و إن نبأ التوحيد هو الركيزة الأولى من أنباء هذه النبوة السامية.

ثم القرآن نبأ عظيم لأنه المعجزة الخالدة لهذه الرسالة السامية، و أنه يحمل كافة أنباء الغيب «تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ» (١١: ٤٩) «وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا

١. الدر المنثور ج ٦ ص ٣٠٥، أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن

تُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» (١١: ١٢٠)^(١).

و نبي المعاد نبأ عظيم بعد التوحيد، و هما الهامتان في نبأ الرسالة و القرآن:

«هَلْ نَذَلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُبَيِّنُكُمْ إِذَا مَرَّكُمْ كُلَّ مَرَّزٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ. بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبُعِيدِ» (٣٤: ٧ - ٨) «وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ» (١٠: ٥٣).

هذه هي الدعائم الأربع من الأنبياء العظيمة، تشملها: «النَّبِيُّ الْعَظِيمُ» جنس النبأ العظيم لمكان «ال» لا شخصه لكي يفسر بخصوص المعاد ام ماذا ترى إن المعاد نبأ عظيم و ليس التوحيد؟ و ليس القرآن؟ و ليس نبي القرآن؟ و هي لا تنقص عنه و قد تزيد! و من الأنبياء العظيمة هي استمرارية الولاية و الحكم المحمدي المتمثل في أخيه و نفسه و وليه و خليفته علي أمير المؤمنين صَلَّى الله عليه و آله و سَلَّمَ و الأئمة من ولده المعصومين، و كما يخاطبه الرسول الأعظم صَلَّى الله عليه و آله و سَلَّمَ بالنبي العظيم:

«أنت حجة الله و أنت باب الله و أنت الطريق إلى الله و أنت النبي العظيم و أنت

الصراط المستقيم و أنت المثل الأعلى»^(١).

و كما

يقول هو عن نفسه: «و إني النبا العظيم»^(٢).

و في وجهة عامة هو الولاية - على حد تفسير

الإمام الصادق صلى الله عليه و آله و سلم^(٣) :- ولاية الله و الرسول و الأئمة بعد

الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و قد تلخص في حكم الله على العباد.

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ:

كان الكفار مختلفين في هذه الأنباء العظيمة، في أصولها و في كيانها، رغم

اتفاقهم على عدم تصديقها كما يجب.

فمن تقولاتهم في نبي النبوة: «كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا

سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ» (٥١: ٥٢) «أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ» (٥٢: ٣٠).

.. ساحر أو مجنون أو شاعر، تقولات ثلاث حول نبي النبوة الذي هم فيه

١. نور الثقلين ٥: ٤٩١ ح ٨ عن عيون الأخبار عن الرضا (ع) عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي قال: قال

رسول الله (ص)..

٢. نور الثقلين ٥: ٤٩١ ح ٦ عن روضة الكافي خطبة الوسيلة.

٣. نور الثقلين ٥: ٤٩١ ح ٤ في اصول الكافي بالإسناد عنه (ع).

مختلفون، بين طرفي الإفراط «ساحر شاعر» و التفریط «مجنون» بين فاقد العقل و راجح العقل.

و في نبي القرآن: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ» (١٦: ١٠٣) «وَقَالُوا أَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» (٢٥: ٥)، «وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأَزْتَابِ الْمُبْطِلُونَ» (٢٩: ٤٨)..

.. انحرافات ثلاث عن نبي القرآن: ١ - أنه من تعليم بشر سواء أكان حقا أم باطلا.
٢ - أنه من أساطير الأولين و خرافاتهم. ٣ - أنه مجموعة من سائر الكتب السماوية.
و المبطلون هنا لا يرتابون^(١) و إنما يعاندون.

و في نبي التوحيد: «أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ.
و انطلق الملائمة منهم أن امشوا و اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا
بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» (٣٨: ٤ - ٧).

فهذا هو الإشراك، ثم إلى سائر الاختلافات و الاختلافات عن صميم التوحيد
من تنثية و تثليث و حلول و تجسيد.

١. لأن الارتياب ليس إلا في أمر مريب، و أمر القرآن ليس مربيا بعد ان زالت:

الاكتساب و القراءة و الجمع: ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» مهما شكوا فيه دونما حجة!.

و في نبأ المعاد: من إنكاره إطلاقاً: «وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ» (٢٤: ٢٤)..
 أو إنكاره جسدياً: «وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ» (٣٦: ٧٨)..
 أو نكران الحساب بعد الموت بغفران شامل أو تكذيب الجنة و النار، أو تخصيص الحياة بالجنة، و غير ذلك من الإنكارات.

عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ إِنْ كُنَ النَّبِيُّ مُتَسَاءِلًا عَنْهُ، وَ اخْتِلَافِ الْمُسَائِلِينَ أَنْفُسَهُمْ - إِنْهُمَا يُوْحِيَانِ بِسُفْهِ التَّسَاوُلِ هُنَا وَ سَقُوطِهِ، فَلَوْ كَانُوا عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ نَكَرَانِهِ لَكَانُوا مُتَوَافِقِينَ فِي مَدَى نَكَرَانِهِ.. لَكِنَّهُ كَلَّا - إِنَّهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ: خَبَرٌ ذُو فَائِدَةٍ عَظِيمَةٍ يَحْصُلُ بِهِ عِلْمٌ عَظِيمٌ، يَمْلِكُ مِنَ الْبَرَاهِينِ كُلِّ أَنْوَاعِهَا: الْعَقْلِيَّةِ وَ الْوَاقِعِيَّةِ، الْآفَاقِيَّةِ وَ الْإِنْفَسِيَّةِ.

فَلَقَدْ يَكْفِيهِمْ اخْتِلَافُهُمْ، وَ يَكْفِيهِمْ نَصُوعُ النَّبِيِّ، يَكْفِيَانَهُمْ لِدَحْضِ أَفْهَامِهِمْ وَ تَسْفِيهِهِمْ أَحْلَامِهِمْ، وَ هَكَذَا إِجَابَةٌ فِي الْإِيْحَاءِ، دُونَ إِدْلَاءِ بِحَقِيقَةِ الْمُسَاءَلِ عَنْهُ، تَلْوِيْحًا بِالْتَهْدِيدِ الْمَلْفُوفِ، وَ تَوْصِيْفًا لِلنَّبَأِ، إِنَّهُ أَوْقَعَ مِنَ الْجَوَابِ الْمُبَاشَرِ، وَ أَعْمَقُ فِي التَّخْوِيْفِ وَ أَعْرَقُ فِي التَّبْكِيْتِ.

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ إنه ليس كما يزعمون - فسيعلمون بعد إذ كشف الغطاء بالموت، بعد إذ قضى على حياة الجسد. «ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ» في الحياة الثالثة والأخيرة، يوم الفرع الأكبر، يوم القيامة الكبرى، علم ثم علم، بعد جهل على جهل، تجاهلا سفيها مارقا.

إن هذا الجهل أو التجاهل المتماذي سيزول قريبا بالموت، و لا نقول: سوف يزول، بل إنه سيزول: «سيعلمون» * إذ إن كل آت قريب، و: «إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ يَرَاهُ قَرِيباً» (٧٠: ٧) قريب في التصور، و قريب في التصديق، و قريب في الواقع، و قريب في الوقوع، رغم استبعادهم له لحد الإحالة.

فالمتسائلون هنا المستهزون بالنبي العظيم، إنهم محكوم عليهم في حياة التكليف بالآيات البينات، و محكوم عليهم في حياة الجزاء إذ يرونهم في الأمر الواقع الذي استنكروه و تساءلوا عنه: سيعلمون بعد الموت: الحياة البرزخية، ثم بعدها في الحياة الآخرة، علما أوسع و أثبت منها، كما العلم البرزخي أوسع مما في الحياة الأولى.

[سورة النبأ (٧٨): الآيات ٦ الى 61]

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً (٦) وَ الْجِبَالَ أَوْتَاداً (٧) وَ خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً (٨) وَ جَعَلْنَا

نُؤْمِكُمْ سُبَاتًا (٩) وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠)

وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١) وَ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٢) وَ جَعَلْنَا سِرَاجًا

وَهَاجًا (١٣) وَ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (١٤) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبَاتًا (١٥)

وَ جَنَّاتٍ أَلْفَافًا (١٦)

.... تكريس للكون، من آفاقه الأرضية و السماوية، و من الأنفسية برهاننا لنبياً

التوحيد الذي هو أصل الأنبياء و مبدأ الأنبياء.. ثم آيات أخرى تكرر نأ المعاد و هو

يتلو نأ التوحيد، و بينهما نأ النبوة و القرآن - المبينان لهما - يدمجهما في أصلي

المبدأ و المعاد كما هو دأب القرآن،

الجبال الأوتاد:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا:

إنها كانت أرضاً و لم تكن مهداً و لا مهادا: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ جَعَلَ

لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا» (٢٠: ٥٤)، و لا ذلولاً: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي

مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ» (٦٧: ١٥)، كانت شماساً لا تذلل الراكب و لا

تحنّ لعائش^(١).

إن جعل الأرض مهذا و مهادا و ذلولا يوحى بحقائق عدة كانت مجهولة لدى الإنسان حتى زمن نزول القرآن، منها حراك الأرض دائما منذ خلقت إلا أنها كانت شماسا مجنونة الحراك، فجعل الجبال أوتادا لهذا المهد لكي تسكن من الميدان.

وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا:

فإنها كانت جبالا و لم تكن أوتادا، فأرساها الله تعالى في قطع أديمها:

«و عدل حركاتها بالراسيات من جلاميدها و ذوات الشناخيب الشم من صياخيدها فسكنت من الميدان برسو الجبال في قطع أديمها»

«فسكنت على حركاتها من أن تميد بأهلها أو تسبخ بحملها أو تزول عن مواضعها، فسبحان من أمسكها بعد موجان مياهها و أجمدها بعد رطوبة أكنافها فجعلها لخلقه مهادا و بسطها لهم فراشا فوق بحر لحي لا يجري و قائم لا يسري، تكررهِ الرياح العواصف، و تمخضه الغمام الذوارف، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى»^(٢).

١. «جعل» المتعدي إلى مفعولين، يفيد الجعل المركب، أي جعل الشيء شيئا آخر لا جعله بمعنى خلقه - ف «جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا»، أي جعل حالة التذلل لها بعدما كانت شماسا.

٢. نهج البلاغة في مواضيع عدة عن امير المؤمنين علي عليه السلام.

فهنا مسألتان هامتان من أهم مسائل التكوين هما: الأرض المهاد المتحركة، و الجبال الأوتاد. و من الضروري لهذه المهاد المضطربة الشمس أن توتد. لكي تسكن عن الاضطراب على حركتها، فإن بها مساك الأرض و قوامها و اعتدالها و ثباتها كما يثبت البيت بأوتاده و الخباء على أعماده، مساكا عن اضطرابها و ميدانها لا عن حركاتها

«أنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال و أرساها على غير قرار و أقامها بغير قوائم و رفعها بغير دعائم و حصنها من الأود و الاعوجاج و منعها من التهافت و الانفراج، أرسى أوتادها...»^(١)

فالأرض المهاد، هي مهاد للحياة عامة، و للحياة الإنسانية بصورة خاصة، تمهد الحياة للإنسان بسهلها و جبلها و مائها و فضاءها و حركاتها، مهاد كالمهد، و مهد تريح الإنسان عن أعباء الحياة بحركاتها المعتدلة المتناسقة المتلائمة.

فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الأرض و خلق الحياة على الأرض، هذا الاختلال يخرجها عن الأرض المهاد إلى الأرض الشمس العتاد. و جبال الأرض - الأوتاد - هي أشبه شيء بأوتاد مهد الطفل، تحفظ توازنها في

١. من خطب أمير المؤمنين علي (ع)، و سوف نأتي على بحث فصل حول حركات الأرض في سورة المرسلات و سواها، و حول أوتاد الجبال في أنسب مواضعها.

حراكها، و تعادل بين نسب الأغوار في البحار و نسب المرتفعات في الجبال، و تعادل بين التقلصات الجوفية للأرض و تقلصاتها السطحية، و لأسباب أخرى نجهلها، أشار القرآن الكريم إليها، ثم عرف الإنسان طرفا منها يسيرا، على جهوده العلمية المتواصلة، و بعد مئات السنين.

هذه الأرض المهاد و الجبال الأوتاد، هي من البراهين الساطعة على وجود مدبر واحد عظيم عليم قدير حكيم، و إنها من أدلة النبا الأول من الأنباء العظيمة: «نبا التوحيد» إذ ليس بالإمكان أن يحصل هذا التدبير دون مدبر، أو يدبره أرباب متشاكسون.

خلق الأزواج:

وَ خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا:

الزوج هو المماثل الملائم، فكما خلق الله الأرض و الجبال متلائمين مع بعض، كذلك الإنسان خلقه الله أزواجا: أزواجا مع الأرض التي يعيشون عليها، ملائمة طباعهم معها، و أزواجا بعضهم مع بعض في كافة النواحي الجسدانية و الحيوية، دون منافرة ذاتية هنا و هناك.. أجل: «مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَٰوُتٍ»: منافرة ذاتية، اللهم إلا أن يتنافروا بينهم بسوء الاختيار.. ثم أزواجا مع نبات الأرض و

حيوانها، إذ يعيش معها مفيدا لها مستفيدا منها.. فالكون كله أزواج رغم اختلاف الأشكال. ف «سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ» (٣٦: ٣٦).

«وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ» (٤٣: ١٢) الفرقان في تفسير القرآن (٢)

.. فهنا تزويج بين الإنسان و الفلك و الأنعام، و هناك بين الكون كله، و إن كان الإنسان هو من أهم الأزواج، و له خلقت سائر الأزواج^(١).

و هذه الملاءمة الذاتية بين أجزاء الكون، و الازدواجية الخلقية بينها، إنها برهان آخر على نيا التوحيد، توحى لنا وحدانية الخالق المدبر، لا سيما زوجية الذكورة و الأنوثة الكافلة لرغد العيش، و لبقاء النسل و كثرته.

فقد خلق الله الإنسان ذكرا و أنثى: «يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا» (٤٢: ٥٠).

و جعل حياة هذا الجنس و امتداده قائمة على اختلاف الزوجين و التقائهما، و كل إنسان يدرك ما وراءها من لذة و راحة و متعة و تجدد، و لأهمية ازدواجية

١. سوف نبحث عن زوجية الكون أجمع على ضوء الآيات في أقرب المناسبات، و إن ذلك من معجزات القرآن - العلمية.

الحياة نرى الآيات تترى في المنّ و التذكير بها.

فهل يا ترى أنها الفوضى: أن تصبح النطفة ذكرا، و أخرى مثلها أنثى - على وحدتهما في الصورة و المنشأ؟ سبحان الخلاق العظيم
النوم السبات:

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا:

إن مهاد الأرض و أوتاد الجبال و ازدواجية الكون بأنساله - على كونها من أهم
النعم الدالة على نيا التوحيد - إنها تبقى منفية الأثر عديمة الثمر لو لا أن الإنسان
ينام، فكما أن حراك الإنسان في الحياة من النعم، كذلك سباته: (قطعه) عن الحراك
نعمة، لولاها لما استقامت للإنسان حياة، و اندثر كيانه قبل قيامه بصالح الحياة..
جلّ من لا تأخذه سنة و لا نوم، فالكون كله في سنة و نوم - مما يدل على ضعفه
و عدم استقلاله - إلا الله الواحد القهار.

إن النوم من رحمت الله و آياته: «وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ ابْتِغَاؤُكُمْ
مِنْ فَضْلِهِ» (٣٠: ٢٣): آية العلم و الحكمة و القدرة الإلهية، و آية للموت و الحياة
بعد الموت: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي
قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ» (٣٩: ٤٤) «وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (٤٠: ٤٦).

«وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُباتاً»: سكنا عن حركات التعب و نهضات النصب، لتجديد قوى الحياة، و جعل الليل لباساً لهذا السكن، سكنا على سكن: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ...» (١٠: ٤٧) «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَ النَّوْمَ سُباتاً» (٢٥: ٤٧)، فلو لم يكن الليل لم يكن سكن، و لو لم يكن النوم لم يكن سبات: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمِداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بَلِيلٌ تُسْكُنُونَ فِيهِ أَ فَلَا تُبْصِرُونَ» (٢٨: ٧١ - ٧٢) نوم سبات في ليل سكن على مهد الأرض، و يا لها من نعم لا تحصى.

مهد مهد الله لنا فيه كل حاجيات الحياة حتى الممات، و سبات يقطعنا عن زعزعات الحياة و ينقل بنا إلى حياة البرزخ لنسكن مع الأحياء فترة هناك، ثم نرجع علنا نجدد الحياة، و سكن يمهد لنا حراكاً أقوى و أبقي مما لو لم يكن سبات و لا سكن.. فهل يا ترى أنها فوضى و صدفة عمياء؟ سبحان الخلاق العظيم! ثم

لنعرف ما هو مدى هذا السبات، هل إنه سبات عن الحياة كل الحياة؟

أم سبات عن العمل مع بقاء الحياة كما كانت، أم سبات قسري عن أعمال الحياة الاختيارية: عقلانية و جسدانية، و تبقى الأعمال و الحركات القسرية الضرورية لإبقاء الحياة حالة المنام، فحالة السبات حالة لا موت و لا حياة، موت شيئاً ما و حياة شيئاً ما، إنه اندفاع الروح الإنساني مع الحيواني الإرادي إلى عمق الحياة، و انصراف لهما مؤقتاً عن الحياة الدنيا ببدنها و هذه الحالة تتكفل بإراحة الإنسان نفسياً و جسدانياً، و تعويضه عن الجهد الذي بذله حالة الصحو و الانشغال بأمور الحياة.. و إنه هدنة للروح من صراع الحياة العنيف، تلمّ بالإنسان ليلقي سلاحه و يستسلم لفترة من السلام، و هذا هو الصحيح عن واقع النوم.

فإنه قفزة مؤقتة إلى حياة أعمق و كيان أعرق، سوف يقفز الإنسان إليه دون رجوع: «وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ».. و ما أشبه المنام بالممات، إذ يذكر الإنسان بحالة الممات: «وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَّحْتُمُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (٤: ٦٠).

هذا السبات المؤقت عن كامل الحياة ثم الرجوع إليها، إنه من البراهين الواقعية لنبي المعاد إضافة إلى نبي التوحيد: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (٣٩: ٤٢).

فمن هنا تأخذ ازدواجية البرهان موقفها الحاسم، بعد وحدتها لنبا التوحيد، ازدواجية تضم نبا المعاد إلى نبا التوحيد، و من ضمن النبأين الأصليين توحى إلى نبأى النبوة المحمدية و القرآن، حيث البراهين تسر أغوار الكون الخفية و حتى الآن، فضلا عن زمن نزول القرآن.

فمهاد الأرض، و أوتاد الجبال، و كائنات الأزواج، و النوم السبات، و الليل اللباس، إلى سائر الحالات المسرودة هنا من الكائنات، إنها إنباءات غيبية ليست من حصائل التفكير لإنسان الأرض كإنسان، و لا سيما الأمي الذي لم يدرس شيئا: «فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» (١٠: ١٦).. إنما هي من وحي السماء، سبحانه الخلاق العظيم!

النوم في منطق العلم و الحديث:

من مقالات الإمام جعفر الصادق عليه السلام حول المنام: «ما من حي إلا و هو ينام خلا الله وحده عز و جل»^(١)..

هذا - و الواقع العلمي و الكوني يبرهنان على الضرورة الحيوية إلى النوم لكل حي: نبات و حيوان و إنسان:

«إن ظاهرة النوم في الكائن النباتي تظهر - على الأكثر - في اختلاف حالة التنفس و تصاعد الدبوس النباتية، فهي تعاكس عملية التنفس بين الليل و النهار، ففي النهار تأخذ الكربون و تدفع الأوكسجين، و في الليل تأخذ الأوكسجين و تدفع الكربون، و لذلك نراها تصعد دبوسها في الليل أكثر مما في النهار - و في البعض من النباتات نرى حالة تشبه حالة الحيوان، كوردة الأبريسم و أقاقيا، فإنهما تجمعان أوراقهما ليلاً»^(١).

«ثم نرى في الكائن الحيواني أن حالتي النوم و اليقظة لزام له دون استثناء، و كلما تكامل مخ الحيوان نرى الاختلاف بين حالتيه أكثر، و النظم فيهما أظهر. و لقد دلت الفحوص حول مختلف الحيوان أن لوضح النهار و ظلم الليل - على الأكثر - تأثيراً عميقاً في نومها و يقظتها.

فقد نرى الطير تأخذ في دورها الفعال منذ إشراق الشمس، و تلجأ إلى أكنانها عند غروبها.. و أثبتت التجربة أن النور الشديد في ظلم الليل يجعل الطير تأخذ في دور النهار.

ثم نرى فريقاً آخر من الحيوان أن نومها لا يناط بالليل، فتجعل الليل نهارة و

النهار ليلاً كالعكس، دون تمييز بينهما للنوم والعمل.

ثم نرى ثالثاً تعكس الأمر تماماً فتجعل النهار ليلاً فتأخذ كلا كعكسه كالخفاش:

«فهي مسدلة الجفون بالنهار على أحداقها، و جاعلة الليل سراجاً تستدل به في التماس أرزاقها، فسبحان من جعل الليل لها نهاراً و معاشاً و النهار سكناً و قراراً»^(١).
- ثم نرى البعض من الحشرات أنها لا تعرف النوم طوال أشغالها الطويلة الزمن كالنمل، فهي تدور في تهيئة أرزاقها في غير الشتاء، ثم تستريح و تنام في الشتاء.
هذا «و لكن الإنسان لا يستطيع الإدمان في الشغل و ترك النوم لأكثر من عشرة أيام، ثم الموت قطعاً»^(٢).

و على أية حال لا تجد حياً في الكون إلا و هو بحاجة ملحة إلى النوم، مهما اختلفت أوقاته و مقاديره، و من ثم نرى القرآن يمن فيما يمن على الإنسان بجعل النوم سباتاً.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا:

«أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

١. نهج البلاغة، الخطبة: ١٥.

٢. النوم و الإقامة - أو - هيبنوتيزم ص ١٢.

يُؤْمِنُونَ» (٢٧: ٨٦) «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَاسَاَ وَ النَّوْمَ سُبَاتًا وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا» (٢٥: ٤٧) «اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا» (٤٠: ٤١).

توحي لنا هذه الآيات البينات أن الليل لصالح الراحة و المنام، و النهار لصالح الإبصار فالنشور لا بتغاء فضل الله و رحمته، و هذا هو الأصل الأول في قرار الليل و النهار، و إن كان للإنسان أن يلفق بينهما و يعكسهما: «وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَاعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ ابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ» (٣٠: ٢٣) «وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (٢٨: ٧٣).

و هذا جعل ثان ينوب عن الأول شيئا ما عند الحاجة، و فيما لزم عكس الأمر، و إن كان الالتزام بالأول أخرى و أصلح لراحة الإنسان، و هذه الحرية في تبديل وقت المنام للإنسان هي في عداد فضائله على سائر الحيوان الملزمة خلقيا بأوقات خاصة لا تتبدل.

ترى في الآيات الأولى فكاكا بين الليل و النهار للنوم و الشغل، حينما الآيات الأخيرة تجمع بينهما للأمرين، لكيلا يظن أن في نوم النهار و شغل الليل محظورا،

بعد ما نعلم أفضلية المنام في الليل و الشغل في النهار، و الواقع الملموس يشهد أن قليل النوم في الليل أريح بكثير من كثير النوم بالنهار، و أن نوم النهار يأتي بالكسل و الفشل.

الليل اللباس و النهار المعاش:

اللباس ما يلبس الإنسان و يستره، ستر الجسد للجسد كلباسه من عورته او الروح من طفوها كتقواها: «قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَ رِيشًا» (٧: ٢٦) و ستر له عما يصطدمه من حر أو برد أو بأس دون ذلك: «وَ جَعَلْ لَكُمْ... سَرَائِلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ (١٦: ٨١)، أو ستر للروح من طغيانها و تخلفها عن شريعة الله: «يا بني * آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَ رِيشًا وَ لِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ» (٧: ٢٦).

و مما بقي الإنسان لباس الجنس: لباس النساء للرجال و الرجال للنساء:

«... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...» (٢: ١٨٧) يلبس البعض البعض من حملة

الجنس الشاذة، و من حيرة الحياة و وحدتها.

أو ستر للإنسان روحيا و جسديا عن عبء الأشغال، و سباتا عن حراب الحياة في محراب المعاركات و هذا الأخير هو لباس الليل ينير بظلمه على الإنسان درب

الحياة جديدة، هدنة للروح و الجسد من صراع الحياة العنيف، لباس هدنة تلم بلبسه فيلقي سلاحه و جنته و يستسلم لفترة السلام الآمن، الذي يحتاجه الإنسان ببقية و تنشيطا لحياته.. فهذا هو الليل اللباس: لباس على الإنسان كما هو لباس على النهار و كما النهار لباس الليل: «و آيَةُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ» (٣٦: ٣٨) سلخ لباس النهار عن الجو، و إلباس الجو لباس الليل، و كما هو لباس على لباس النساء في ضجعة الجنس:

«يلاليل الرجال من النساء»^(١).

ثم النهار هو معاش: زمن العيش التمام حيث اليقظة التامة، و زمن المعيشة و تحصيلها رغدا^(٢).

و الليل اللباس و النهار المعاش آيتان لنبي التوحيد و المعاد:

«و جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً» (١٧):

١٢) ليل الموت كما هو للنوم «فالنوم أخ الموت» و نهار النشور كما هو للحياة

١. نور الثقلين ج ٥ ص ٤٩٢ ج ١٤ عن علل الشرايع باسناده إلى عبد الله بن يزيد بن سلام أنه سئل رسول الله (ص) فقال: أخبرني لم سمي الليل ليلاً؟ قال (ص): لأنه يلايل الرجال من النساء، جعله الله عز و جل ألفة و لباساً، و ذلك قول الله عز و جل «و جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً»، قال: صدقت يا محمداً..

٢. المعاش: هو المعيش، مصدر ميمي و اسم زمان و مكان، فهو كما في المتن: زمن العيش واقعياً و تحصيلاً لوسائل العيش، و هو نفس العيش.

التمام، فهما آيتان دائبتان للحياة بعد الموت كما اليقظة بعد النوم.

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا:

.. سبع شداد هي السماوات و الأجواء السبعة، و أقربها إلينا هي السماء الدنيا،
سما الكواكب.

لقد بنيت هذه السبع الشداد من الدخان الصاعد من الماء المضطرم: المادة الاولية
لخلق الكون أجمع، إذ فجّر لها ربها و أضرمها فصعد منها دخان هي مادة السماء و
السماوات السبع، و أزيدت زبدا هي مادة الأرض و الأرضين السبع^(١).

فم بنى السبع؟ و ما هو السبع؟ و ما هو الشداد؟

إنها بنيت من الدخان الصاعد من اضطرام المادة الأولية لخلق الكون:

«الماء» *^(٢): «... ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ انثَبَا طَوْعًا

١. البحث الفصل حول خلق السماوات السبع و الأرضين السبع محول إلى مجالها الأنسب فالأنسب كالأيات من

«فصلت» * و «النازعات» و أمثالها، و هنا نشير شيئاً ما إلى بناء السماوات و شدادها من دخانها.

٢. لا نغني الماء المعروف عندنا فإنه أيضاً مخلوق من مادة أولية، إنما هو تعبير عن كيان تلك المادة و أنها مسانخة
الأجزاء و كأبسط تركيب من كائنات العالم، و البحث الفصل تجده في سورة هود عند قوله تعالى:.. و كان عرشه
على الماء، و شاهدا على ذلك - إضافة إلى الواقع الملموس - روايات عدة عن مصادر الوحي:

منها ما

رواه الكليني عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر (ع) كان كل شيء ماء و كان عرشه على الماء فأمر الله تعالى
الماء فاضطرم ناراً ثم أمر النار فخذت فارتفع من خمودها دخان فخلق السماوات من ذلك الدخان و خلق

أَوْ كَرِهًا قَالْنَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَّمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» (٤١: ١١ - ١٢).

و الدخان هو المستصحب للهبّ، و ليس للماء المغلي لهيب، و إنما هو لما يصعد من احتراقه نار ملتهبة، من حطب و فحم حجري و بترول.. و من الذرات و فوق الذرات المتفجرة، و قد يصل الالتهاب إلى ٧٠ مليون درجة كمرکز الشمس الذي لا يبقى فيه أي تركب جسماني إلا ما يحافظ على كيان المادة لحدّ ما، و لذلك فإن مركز الشمس لا يحمل إلا النيدروجينات التي هي أبسط الذرات فيما نعرف. و هناك غازات لها ٢٨٠ مليون درجة من الحرارة كمرکز الشعري، و إنها بعيدة عنا ٥٠٠، ٠٠٠ أضعاف بعد الشمس، و لو كانت على بعد الشمس لكانت درجة الحرارة في كوكبنا الأرضي ٤٠ ضعف الآن.

و هناك غازات لم يعرفها العلم حتى الآن، و كل هذه الحرارة و الغازات هي ولائد الغاز (الدخان) الأول، الناتج عن التفجّر الأول للمادة الأولية، و هي أم

→ الأرض من الرماد»..

في آخر عنه (ع): «فجعل نسب كل شيء إلى الماء و لم يجعل للماء نسبا يضاف إلى شيء»، و معلوم أن ماءنا المشروب، له نسب هما ذرتا الهيدروجين و الأوكسجين، و هما أبواه.

الكائنات.

إنها تفجرت فأولدت دخانا ساطعا إلى الجو العالي، و أزيدت زيدا ربّتها عندها،
ثم الولد المتخلف الفرار ظل دخانا إلى أن قضاه الله سبع سماوات.

ثم من هذا الدخان خلقت السبع الشداد، أجواء سبعة متداخلة: «.. الَّذِي خَلَقَ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا..» (٦٧: ٣) أدناها إلينا سماء الأنجم: «إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ» (٣٧: ١٠) «وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ» (٦٧: ٥).

أجل إنها: السماء الدنيا، لا سماء الدنيا، إنما السماء الموصوفة بأنها الدنيا:
أدنى السماوات السبع إلينا، و كرتنا الأرضية هي من أصغر كواكب السماء الدنيا
إذا فليست السبع عددا دون مفهوم^(١) و لا عددا للأجواء السبعة للسيارات السبع^(٢)
فإنها مع المليارات من المجرات الحاملة للكواكب، هي كلها في السماء الدنيا، ثم لا
ندري ما هو في الست الباقية.

و إنها شداد، فالسماء هنا لا تعني الفضاء و الجو الخالي، او بما فيه من كواكب بل
هي جو يحمل أجراما غازية - خفيفة و ثقيلة - من النوع الذي خلقت منه الكواكب،

١. كما يصر به و يكرره الشيخ الطنطاوي دون تفكير في الآيات المعنية.

٢. و كما يقوله السيد هبة الدين الشهرستاني في كتابه الهيئة و الإسلام، و تجد البحث الفصل في طبقات التفسير عند
الأنسب من الآيات فالأنسب، و هنا آيات تسع تصرح بعدد السبع و لا مبرر في تأويلها إلا الجهل.

و كما عرفنا من الآيات في «فصلت»: أن السماوات السبع - و الكواكب في دنياها، إنها كلها - خلقت من الدخان الأُمّ: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً، قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَ حِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» (٤١: ١١ - ١٢).

و كما القرآن يوحى أن المملكة السماوية في توسع دائم في بلادها: «الكواكب»
«وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ» (٥١: ٤٧): لموسعون بناءها بما فيها من
كواكب و أنجم و بروج، من الدخان الأُمّ.

تسمع لفظة الدخان و علك تظنه غازا رقيقا، رغم أن الهيب الذي يستصحب
الدخان ليس نوعا واحدا كلهيب الحطب، فقد يكون لهيب التفجرات الذرية و ما
فوقها، يتبعها في الثقل و الخفة، فكل ذرة تتحمل حرارة أكثر - دون أن تتجزأ - فتقلها
أكثر، فإذا قد نرى أن الحديد يذوب و يتجزأ في ألف درجة، فليكن الغاز الموجود في
مركز الشمس ٧٠ ، ٠٠٠ ضعف الحديد ثقلا و صلابة، و الموجود في مركز الشعري
٢٨٠ ، ٠٠٠ ضعفه، ثم لدينا مزيد.

أجل: إن هذه السبع شداد كأشد ما يتصور: شداد في البناء كأقن البناء، لا تنفطر

إلا بمفطر إلهي، شداد في الصلابة وإن لم تكن في كل جوانبها، شداد بأبوابها فلا تفتح إلا بفتح إلهي: «وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا» (٧٨: ١٩) «فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ» (٥٤: ١١).

سبع شداد نرى من شدة الأولى منها أن علقت فيها بليارات البليارات من قناديل الكواكب، و دون أن تؤثر في سقفها فتورا و فطورا، فهي معلقة بعمد لا ترى: «رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِعَمَدٍ تَرْوُنَهَا» (١٣: ٢) «فثم عمد و لكن لا ترونها»^(١).

نرى سيارات الكواكب في أفلاكها و راقصاتها في مراقصها، لا تنزل عن مداراتها.. فيا لها من عمد تدعمها، و يا لهذا السقف الرفيع المحفوظ من صلابة و استقامة! إنها سبع شداد، متينة التكوين، قوية البناء، خارقة البناء، بقوة تمنعها من التفكك و الانثناء.

«وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ» و بما أن «كم» تعني كافة سكنة الأرض، فلزامه كون السبع الشداد أيضا فوق الكل، و هنا إحياء لطيف إلى كروية الأرض و معها السماوات، فالسمااء الدنيا فوق الأرض كلها، ثم مقتضي طباق السماوات كون الباقيات كمثلها

سواء.

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا:

شمسنا التي نستضيء بها و تندفأ، هي سراجنا الوهاج، بين الملائين من السرج الوهاجة في المملكة السماوية.

إن الوهاج هو ما يجمع بين الضوء و الحرارة، و جعل الشمس وهاجا، إنما هو بعد بناء السبع الشداد، خلقت من ضمن ما خلق من مصابيح السماء الدنيا:

«وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ..» و مصباحنا الوهاج الذي ينتج وضح النهار هي شمسنا، فهي ضياؤنا كما القمر نورنا في ظلم الليل، و سوف تعلمون أن خلق الكرة الأرضية أسبق من خلق الشمس و سائر الأنجم.

فالشمس السراج الوهاج، و القمر النور المنير: «وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا» (٢٥: ٤١) «وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا» (٧١: ١٦)..

إنهما من الآيات البينات لنبأى التوحيد و المعاد، بما أن «الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.. وَ الْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ» (٣٦: ٣٨ - ٣٩).

و هذا السراج الوهاج هو الباعث للحرارة التي تعيش بها الأرض و ما عليها و ما

فيها، و هو الذي يكوّن السحاب بتبخير المياه من المحيط الواسع في الأرض و رفعها إلى طبقات الجو، فهي من المعصرات و هو المشرق علينا بأنواره، إشراق الحياة، و راحة الحياة، و تقدّم الحياة..

و الشمس بحرارتها و نورها هي من المعصرات التي ساعدت على تروية الأرض بالماء الشجاع.

المعصرات و الماء الشجاع:

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبَاتًا. وَ جَنَّاتٍ أَلْفَافًا:

استعراض لبداية نزول الماء من السماء على كرتنا الأرضية الشموس العطشى فإنها كانت منذ بدايتها محترقة، إذ كانت زبدا: حصيلة التفجر الأول للمادة

الأم «الماء» حيث أزيدت زبدا فكانت أرضا، و صعدت دخانا فكان سماء ثم سماوات: «وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ» (٢٣: ١٨).. و لو أن مياه الأرض أو بعضها كانت منها نفسها، لم يكن للتهديد بذهاب مياه السماء منها معنى! أجل إن حياة الأرض «وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» (٢: ١٦٤) و حياة الأحياء فيها كلها، إنها من ماء السماء: «وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ» (٢١: ٣٠).. و قد

جعلت الأرض ذلولاً بعد شماسها بأوتادها و بماء السماء: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» (٦٧: ١٥).

و بطبيعة الحال ما كان بالإمكان نزول الماء من السماء على هذه الكرة المحترقة إلا بالإعصار و الصب، إعصار ينتج الصبّ و الماء الغزير الثجاج.
و هناك للماء الثجاج مراحل عدة، أولاها و أقواها الصب الأول الذي أنتجته معصرات عدة:

من الرياح التي أعصرت أنفسها حتى وصلت إلى الأجواء الأرضية، و أعصرت السحاب فأوصلتها إلى أجوائها.
و من السحاب التي أعصرت بعضها البعض و تضاعفت حتى استقرت هناك.
و من التفريغات الكهربائية هنا و هناك التي ساعدت هذه الإعصارات و أعصرت^(١).

فلقد تناصرت معصرات رياحية و سحابية و تفريغات كهربائية - و من ورائها و معها الإعصار الإلهي - حتى كافحت حرارة الأرض و روّتها ماء و برّدت ظاهرها رغم ذوبان باطنها نتيجة الحرارة الزائدة.

١. «من» في معصرات الرياح و التفريغات الكهربائية - تكون سببية، و في السحاب نشوية أو تبيضية و لا بأس بقصد معاني عدة من كلمة واحدة في القرآن فيما إذا تتحملها اللفظة لغوياً و من حيث المقام.

إنها أعصرت فأنزل الله بها ماء ثجاجاً: غزيراً كثيراً يصبه صبا: «أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. وَعَبْنَا وَقَضَبًا. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ» (٨٠: ٢٥ - ٣٢).

إنه تعالى روى كرتنا العطشى المحترقة بما فتح من أبواب السماء بماء منهمر، و بمعصرات عدة، فجعل من الأرض بحراً متلاطماً، ثم ييسر شيناً ما لكي: «لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتاً وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ».

و هنا صب ثان في طوفان نوح: «فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاحِ وَدُوسِرٍ. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ» (٥٤: ١١ - ١٥).. كما الأرض أصبحت كأنها بحر لجي، إلى أن أقلت السماء ماءها و ابتلعت الأرض: «وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَفْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» (١١: ٤٤).

و صب ثالث هو أخفها وطناً وأكثرها عدداً، هي السيول التي تجري على الأرض، بمعصرات الرياح و السحاب و التفريغات الكهربائية: «اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيُبْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسَافاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ

مِنْ خِلَالِهِ..» (٣٠: ٤٨).

إن معصرات الرياح هنا تزجي السحاب من أبخرة مياه الأرض: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ» (٢٤: ٤٣).

و هذا بخلاف الرياح المعصرات في الإعصار الأول و الثاني، أنها كانت تعصر أبخرة مياه السماء، و تفتح أبواب السماء بماء منهمر..

و لقد كانت المعصرات الأولى أقواها، و لكي تكافح حرارة الأرض، و تسيل و تصبّ عليها سيلا و تجعلها بحرا بعد أن كانت قفرا:

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبَاتًا. وَ جَنَّاتٍ أَلْفَافًا.

والد السماء أمطر على رحم أم الأرض بنطف المياه لتخرج منها - بإذن ربها - حبها و نباتها و جناتها الألفاف، لإخراج نوعي المأكول و الملبوس: ما يؤكل هو ذاته حبا كسائر الحبوب، و نباتاً كبعض النبات، و ما يؤكل منه كالبعض الآخر من النبات و كسائر الجنات.

«و جنات»: أشجار كثيرة تجنّ بعضها البعض و تجن الأرض، و تجنّها من

السماء «ألفافا»: تلف بعضها البعض، و تلتف بعضها البعض.

بالفعل تتزوج و تتمازج أموات و أموات لتلد أحياء و أحياء: نباتية و حيوانية، أ فلا يدل هذا الصنع البارع المتقن على وحدة الصانع، و على إمكانية الحياة بعد الموت، سبحان الخلاق العظيم!

[سورة النبأ (٧٨): الآيات ١٧ الى ٢٠]

إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ مِيقَاتًا (١٧) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (١٨) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (١٩) وَ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (٢٠)
إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ:

فصل الخلافات، و الفصل بين المختلفين: «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» (٣٢: ٢٥)

و الفصل بين المتصلين يوم الدنيا بالقرابات: «لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ» (٦٠: ٣).

و الفصل عن الآمال و الأعمال: «هَذَا يَوْمُ الْفُضْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَ الْأُولَيْنِ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ» (٧٧: ٣٨: ٣٩).

و فصل الحق عن الباطل و المحق عن المبطل، و فصل كل مجمل و مجهول..

كَانَ مِيقَاتًا:

«إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ» (٤٤: ٤٠).. كان ميقاتا: منذ خلق الكون و

المكلفون، و يكون ميقاتا يوم ينفخ في الصور.

«مِيقَاتَا»: فالوقت نهاية الزمن المفروض للعمل، و المِيقَات مكانه و زمانه^(١)

عرصات المحشر مِيقَات، و زمن المحشر مِيقَات، إذ انقطعت الأعمال بانقطاع دار التكليف و زمن التكليف، بالنسبة للمجموع لا الجميع، فإن الميت تقوم قيامته الشخصية بانقطاع عمله بالموت، و لكنما المِيقَات للمجموع ككل ليس إلا يوم الفصل.

فيوم فصل القضاء - و هو من عظيم الأنباء - كان في علم الله يوم خلق الأرض و السماء، حدا مضروبا إليه ينتهي دار التكليف ككل.

يوم الفصل و يوم العزل، يوم الحساب و لا عمل، كما الدنيا عمل و لا حساب، إنه مِيقَات المكلفين أجمعين، لا يغادر منهم أحدا، و لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها.

١. فمِيقَات الحج يجمع بين نهاية المكان و الزمان المسموح فيهما للعمل الحر، ثم يقيد المحرم آنذاك و عند ذاك بترك الكثير مما كان مسموحا له قبل الإحرام.
و مِيقَات القيامة كذلك - نهاية المكان و الزمان الممكن فيهما العمل.

إنه يوم ينقلب فيه نظام الكون الحالي و ينفرط عقده إلى نظام أرقى و أبقى! من هنا نرى سردا منسقا لنبا المعاد بعد نبا التوحيد، فما أن ثبت التوحيد بأدلته فلا حاجة لاستعراض براهين للمعاد إلا أحيانا، وإنما العرض هنا لواقع المعاد و لما يقع، و تحصل يوم الفرع الأكبر، و لكي يتذكره المتذكرون و يتحذره الحاذرون.

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا:

هناك نفختان يوم الفرع الأكبر: نفخة الإمامة و نفخة الإحياء، نفخة تدمر و أخرى تعمّر، قد تجمعان كيوم واحد لاتصالهما و أنهما في نهاية يوم الدنيا:

«وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ» (٣٩: ٦٧ - ٦٨): نفخة الصعقة المميتة ثم نفخة القيام.

و قد تجمعان كذلك إلا بتقديم الأخرى على الأولى كما هنا: «فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا» فهو في النفخة الثانية: «وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا» و هو في الأولى، تقديم لما هو أهمّ و أخرى و هو الغاية القصوى من نفخة الإمامة.

و قد تفرد إحداهما بالذكر كالأولى: «فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. وَ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ» ثم تتبع بواقع الثانية: «يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ» (٦٩: ١٣ - ١٨)، وكالثانية وهي الأكثر ذكرا من الأولى: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ» (٣٦: ٥١) «فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ» (٢٣: ١٠١)..
و كلمة الجمع عن النفختين و عما يحصل فيهما و بعدهما لغير النهاية، أنها: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» و إن كان يعتبر - حسب مختلف الأحداث فيه - يعتبر أحيانا أياما.

فما هي النفخة؟ و ما هو الصور؟ و من هم الأفواج؟

إن الصور ليس هو الصور و الأبدان لكي يعنى بالنفخ فيها نفخ الأرواح في الأبدان، لأنه لا يستقيم إلا في نفخة الإحياء دون الإماتة، و التعبير بالأخرى:

«ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ» يوحي بأنها تشبه الأولى، فهل هنا من

شبه بين الإماتة و الإحياء؟ كذلك و رجوع ضمير المذكر إلى الصور:

«ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى» رغم أن جمع الصورة مؤنث، و أن الصور هي المناسبة لجمع

الصورة كما في آيات «فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ» (٤٠: ٦٤) و (٦٤: ٣) .. هذه شهود صادقة

على أن الصور بوق و ليس جمع الصورة^(١).

ثم التعبير عن النفخة الثانية بالنقر في الناقور: «فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَذَلِكَ يَوْمٌ مَّيْذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ» (٧٣: ٨ - ١٠) و هو قرع الشيء المفضي إلى النقر، هذا شاهد ثان على أن الصور غير الصور.

إن الصور بوق لا كالأبواق التي نعرفها، كما النفخة فيه لا تشبه نفخاتنا، ونحن لا نتصور هنا أو نفهم من نفخ الصور شيئاً إلا أنها النفخة المميّنة، و النفخة الباعثة المجمعّة التي يأتي بها الناس أفواجا، التي تبعث القبور و ما في القبور فيأتون من كل فج إلى حيث يحشرون.

و بطبيعة الحال نستوحي من أحوالها و أهوالها الشاملة للكائنات أنها سوف تكون في الأرض و السماوات أجمع، و بصريتها تفرع الكائنات و تميّتها، و بوقعها تجددها و تحييها، و إنها الهول البادي في انقلاب الكون المنظور، كالهول البادي في الحشر بعد النفخ في الصور، و هذا هو يوم الفصل المقدر بحكمة و تدبير.

و مما نعرفه، على جهلنا بالصور و نفخه: أنه ليس بوقا ينفخ فيه، إنما هو كناية و إحياء إلى بسبب التدمير و التعمير، أنه صيحة ما أقواها و أفرعها، يسمعها الكائنات

١. في اللسان: الصور جمع الصورة، و الصور القرن - أقول و هذا شاهد راجع على ما نروم - إذ لو عني بالصورة جمع الصور لكان بحاجة إلى قرينة معينة لمكان الاشتراك، و ترك الخاص بالمشترك خلاف الفصيح.

في أعماقها، سمعا في كيانها، استمع سامعوها أم لم يستمعوا، كان لها سمع أم لم يكن، فإنما الصرخة هذه تؤثر هكذا تدمير و تعمير، إماتة مرة و إحياء أخرى بزجرتها.. «فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ» (٧٩: ١٤ - ١٥) فنفخة الإحياء زجرة واحدة تنقل الموتى إلى أرض القيامة:

الساهرة: «فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ» (٣٧: ١٩).

و الزجرة هذه و الصيحة تلك و الدعوة، على سواء: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ» (٣٠: ٢٥).

و بما أن لكل نصيب منها على حد سواء: «فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ» نستوحي أنها بمقربة من الكل، بجانب الكل، أو كأن الكائنات هي الصور كلها ينفخ فيها مرة لإزهاق أرواحها، و مرة أخرى فتنفج لإعادة أرواحها.

فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا:

أفواج الأخيار و أفواج الأشرار، كل مع زميله و كل مع رتيبه، فكما الأخيار أفواج لأنهم درجات، كذلك الأشرار أفواج فهم أيضا درجات: «يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ» (٩٩: ٦).

و الفوج هو الجماعة المازة المسرعة، تسرع كل إلى ما أعده لنفسه، من نحسه و

نفسه.

يقول الرسول الأقدس صَلَّى الله عليه وآله وسلم عن أفواج المجرمين، تفسيراً لـ «فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا»:

«هم عشرة أصناف من أمتي أشتاتاً، قد ميزهم الله من جماعة المسلمين، و بدل صورهم: فبعضهم على صورة القردة، و بعضهم على صورة الخنازير، و بعضهم منكبين (منكسين) أرجلهم فوق و وجوههم أسفل، يسحبون عليها، و بعضهم عمي يترددون، و بعضهم صم بكم لا يعقلون، و بعضهم يمضغون ألسنتهم و هي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعباً، يقذرهم أهل الجمع، و بعضهم مقطعة أيديهم و أرجلهم، و بعضهم مصلبون على جذوع من نار، و بعضهم أشد تنناً من الجيف، و بعضهم يلبسون جباباً سابغات من قطران لازقة بجلودهم.. فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس (النمامون). و أما الذين على صورة الخنازير فأكلة السحت. و أما المنكسون على رؤوسهم فأكلة الربا. و العمي من يجور في الحكم. و الصم البكم، المعجبون بأعمالهم. و الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء و القضاة من الذين تخالف أقوالهم أعمالهم. و المقطعة أيديهم و أرجلهم الذين يؤذون الجيران. و المصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان. و الذين أشد تنناً من

الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات و اللذات و يمنعون حق الله و حق الفقراء من أموالهم. و الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر و الخيلاء و الفخر»^(١).

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا:

هل للسماء أبواب مغلقة قبل قيامتها فهي تفتح عندها؟ أو أنها بمجموعها تصبح أبوابا؟ عليهما معا مقصودان هنا.

نحن نعرف من أبواب السماء أبواب الماء: «فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ» (٥٤: ١١) فهذه أبواب كانت مغلقة و لكنها فتحت على الأرض مرتين، كما مرّتا، و أما عند قيامتها فليست لها مياه لكي تفتح بها أبوابها، وإنما تمرور مورا و تنفطر و تنفجر و تحترق، فأين - إذا - الماء؟

و أبواب أخرى تفتح للمؤمنين لكي يدخلوا الجنة: «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ» (٧: ٤٠).. إحياء لطيف أن النار ليست في

١. الدر المنثور ج ٦ ص ٢٠٧، أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله (ص) ما قول الله «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا»؟ فقال: يا معاذ! سألت عن أمر عظيم، ثم أرسل عينيهِ ثم قال: ... وفي مجمع البيان مثله إلا يسيرا أشرنا إليه، و الأفواج المذكورون هنا هم المتخلفون من المسلمين، فما هو - إذا - أحوال الكفار؟

السما، أو ليست في سما الجنة.

إذا فغلق أبواب السما من هذين النوعين لا يمنع الأسفار الجوية مهما بلغت من العمق، اللهم إلا ما يعلمه الله من أعماق السما.

ثم الأبواب من النوع الثاني ليس فتحها للمؤمنين فتحا للسما ككل، ففرق بين فتح أبواب السما و بين فتح السما حتى تصبح أبوابا.

علّ المعنيّ من السما الأبواب أنها إذا انفطرت، و كواكبها إذا انتشرت، و شمسها مع قمرها إذا جمعت، كانت جنود السما وقتئذ منهزمة، فلا تمنع موانع المجرات بكواكبها و لا سائر الأجرام الجوية بأثقالها، لا تمنع من صعود الصاعدين من المؤمنين، و لا نزول النازلين من الملائكة: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» (١٤: ٤٨).

تدمر السما و تفتّر و ترجع دخانا كما كانت بلا بروج و لا مدن و لا أبواب و لها فروج و كلها فروج، و إلى حيث كأنها كلها أبواب، فقد كانت بلا فروج:

«أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَ زَيَّنَّاهَا وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ» (٥٠:

٩) ثم تصبح و كلها فروج: «وَ إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ» (٧٧: ٩).

وَ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا:

و على حد تفسير

أمير المؤمنين علي عليه السلام: «و تذلل الشم الشوامخ و الصم الرواسخ فيصير صلدها سرايا رقراقا و معهدا قاعا سملقا».

سيّرت عن قواعدها لحد تصبح القواعد سرايا لا ماء فيها و لا كلاء، و ترى من صقلها أنها ماء يلمع: «حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ» (٢٤: ٣٩).

إن منشار الزلزال تنشرها عن قواعدها بسرعة لامعة محيرة لحد السراب.
و الترتيب المفهوم من القرآن حول قيامة الجبال: أنها على أثر الرجفة المدمرة الأرضية تصبح كأطلال الحصى من شدة سيرها و وقعها: «يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبَالُ وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيرًا مَّهِيلًا» (٧٣: ١٤) ثم على أثر اصطدامات متواصلة في مسيرها تتبدل كالخمير، ثم كالغبار المنبث: «و بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا» (٥٥: ٥) و كالعهن المنفوش: «وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» (١٠١: ٤) ثم تنسف فلا يبقى إلا سراب وقاع صفصف: «وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَ لَا أَمْتًا» (١٠٦ - ١٠٧)؟ أرضا أملس مستوية دون انخفاض و لا ارتفاع.

فهذه الجبال الراسيات الأوتاد الشامخات تصبح هباء كالسراب ثم ماذا تكون
حال الإنسان الضعيف الضعيف - سبحانه الغفور الرحيم!

[سورة النبأ (٧٨): الآيات ٢١ الى ٣٠]

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (٢٢) لَا يَشِينُ فِيهَا أَخْقَابًا (٢٣) لَا
يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (٢٤) إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا (٢٥)
جَزَاءً وَفَاقًا (٢٦) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَزْجُونَ حِسَابًا (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا (٢٨)
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (٢٩) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٣٠)

.. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا:

كانت قبل القيامة منذ خلقت، كانت مرصادا: و الرصد هو الاستعداد للترقب،
فالمرصاد آلة و وسيلة مستعدة لترقب أهلها الذين يتهيئون لها بما قدمت أنفسهم، ثم
منهم وقود لها تتقد بهم، كأصول الكفر و الضلالة: «فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ
الْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» (٢: ٢٤) ثم أتباعهم الماشين على هوامش الضلالة، هم
يَتَّقُونَ بهم في مرصادهم، و: «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ» (٨٩: ١٤).

فكما أنهم - طول حياتهم - مرصاد للطغيان، كذلك جهنم مرصاد لهم:

تنتظرهم و تترقبهم و ينتهون إليها فتستقبلهم.

لِلطَّاغِينَ مَأْبَأٌ:

مرجعا يرجعون إليه، حيث كانوا يوم الدنيا في جحيم الأفكار و العقائد و الأعمال و الآمال دون أن تظهر لهم نارها، ثم في رحلتهم إلى عمق الحياة يرجعون إلى ما كانوا فيه، ظاهرة نارها: «لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمْ فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» (٥٠: ٢٢).

ليست النار يوم القرار شيئا جديدا، إنما هي النار التي أوقدوها بما عملوا من قبل
«و اليوم يجزون عذاب الهون بما كانوا يعملون».

الخالدون في النار و الجنة:

لَا يَشِينُ فِيهَا أَحْقَابًا:

.. آية فريدة في نوعها تقرر أمد الخلود المؤبد للذين يخلدهم الله في النار
آبدين، و منهم المذكورون هنا: «إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
كَذِبًا» طاغون طغوا على الله و طغوا على أنبياء الله، و طغوا على سائر عباد الله،
عاشوا الطغيان حياتهم دون إبقاء و إن كانوا هم أيضا درجات. و ليس فوق الأبد من

عذاب النار عذاب، و هو للذين كفروا و ظلموا و صدوا عن سبيل الله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَ لَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا. إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا» (٤: ١٦٧ - ١٦٩) «إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لَا نَصِيرًا» (٤٣: ٦٤ - ٦٥) و لمن يعصي الله و رسوله عصيانا عقديا و عمليا: «قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَ لَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا رَشَدًا. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَ رِسَالَاتِهِ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا» (٧٢: ٢٠ - ٢٣).

هذه جماع الآيات في أبد الخلود، من عامة في الكافرين، و من خاصة في الظالمين منهم و المكذبين بآيات الله، الصادين عن سبيل الله، و تجمعهم لفظة: «الطاغين» و هم الناكرون لوجود الله أو المشركون به - المنكرون للقيامة المكذبون به، و الصادون الظالمون.. أولئك هم المؤيدون في النار: «لَا يَشِينُ فِيهَا أَحْقَابًا» على سواء في طول أمد العذاب و هو الأبد، و هم درجات في كيفية العذاب: «جَزَاءً وَفَاقًا» يوافق قدر الكفر و الجحود، كما المؤمنون في الجنة درجات «هُمْ

دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ» (٣: ١٦٣).

فلنعرف إذا: ما هي الأحقاب و ما هو الجزاء الوفاق؟

الأحقاب: في غريب القرآن: «قيل هو جمع الحقب أي الدهر، قيل:

و الحقبه ثمانون عاما و جمعها حقب، و الصحيح أن الحقبه مدة من الزمان

مبهمة».

أقول: و قد يؤيد: الدهر و الزمن المبهم في الحقب حقب موسى عليه السلام:

«لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا» (١٨: ٦٠) فلا يناسب إلا زمنا

مبهما، فلو كان على علم بزمن البلوغ ما كان يتردد بين الحقب و دونه من بلوغ

المجمع، و الحقب و الحقب بمعنى، و قد تؤيده مجموعة أحاديث مروية عن الرسول

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و أهل بيته الكرام (ع).

فقد تذكر له معاني أخرى تحده بحدّ خاص كسنة أو سبعين أو أربعين أو بضع و

ثمانين و قد روي الأخيران عن النبي الأقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ^(١).

١. الدر المنثور (٦: ٢٠٨) أخرج البراز و ابن مردويه و الديلمي عن ابن عمر عن النبي (ص) قال: و الله لا يسخرج

من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا، و الحقب بضع و ثمانون سنة كل سنة ثلاثمائة و ستون يوما، و اليوم ألف

سنة مما تعدون، و أخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله (ص): الحقب أربعون سنة.

و قد تناسب الروايتان دهرًا من الزمن، فلكل كافر أحقاب من الخلود حسب كفره، جزاء وفاقا، أربعون عاما أو

و مهما يكن من شيء فالذي لا يريه شك أن الحقب زمن محدود، عرفناه أم جهلناه، فجمعه أيضا محدود لا تتصور فيه اللانهاية الزمنية، التي تدّعي للمكوث في النار، إضافة إلى سائر المشاكل الدلالية و العقلية في المكوث اللانهائي الحقيقي في النار، و إلى أن هذه اللانهاية في العذاب ليست جزءا وفاقا، و كيف الوفاق بين العصيان المحدود و الجزء اللامحدود؟

و هنا في معنى خلود النار و واقعه أقوال عدة بين علماء الإسلام و سواهم، لا يوافق النقل و العقل منها إلا فناء الآبدون في النار مع النار، ثم لا نار و لا أهل نار^(١).

→ ثمانون أو... و كما الأحقاب قد يفسر بثمانية - فيما

روي عن الصادق (ع) قال: الأحقاب ثمانية أحقاب و الحقب ثمانون سنة و السنة ثلاثمائة و ستون يوما و اليوم كالف سنة مما تعدون» (نور الثقلين ٥: ٤٩٥ ح ٢٤).

في نور الثقلين (٥: ٤٩٤ ح ٢٣) القى بالإنسناد إلى حمران بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله «لا يشين فيها أحقاباً»، قال: هذه في الذين لا يخرجون من النار، وفيه عن الباقر (ع) مثله.

و الخروج من النار بعد مكوث الأحقاب يعني هنا خروج النار عن كيانها و فناءها بقاء أهلها، فهو خروج عن الوجود، و هذا هو معنى «لا يخرجون من النار»، أي: خروجا مع بقاءها.

١. و هي ثمانية:

(١) «كل من دخلها مخلص فيها أبد الآباد بإذن الله» ذهب إليه الخوارج و المعتزلة و طائفة من الشيعة الامامية.

(٢) «أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم ثم تبقى طبيعة نارية لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم الثانوية» ابن العربي في فصوص الحكم.

(٣) «أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها و يخلفهم قوم آخرون» (عن اليهود) كما ادعوه و أجابهم القرآن «و قالوا لئن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتُخَذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

و فيما روي عن الرسول الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم و عن حفيديه الصادق و الباقر عليهما السلام تلميح و تصريح أن أبد النار محدود و إن طال الزمن. و ما يروى أن آية الأحقاب في الذين يخرجون من النار يتنافى و كونهم من المكذبين المنكرين للحساب الذين تصرح الآيات بأبديتهم في النار، فهي إذا من المجعولات مع كونها معارضة برواية أخرى عن نفس الراوي^(١).

الماكثون في النار.. المخلدون:

أدلة النقل و العقل و العدل تتناصر في استنكار اللانهاية الفلسفية في العذاب مهما

→ ما لا تَعْلَوْنَ» (٢: ٨٠).

(٤) «يخرجون منها و تبقى ناراً على حالها ليس فيها أحد يعذب» حكاه شيخ الإسلام.

(٥) «تقضى النار بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن و ما ثبت حدوثه استحالة بقائه و أبديته» جهنم بن صفوان و أتباعه دون فرق بين الجنة و النار.

(٦) «تقضى حياتهم و حركاتهم و يصيرون جماداً لا يتحركون و لا يحسون بألم» أبو الهذيل العلاف إمام المعتزلة طردوا لامتناع حوادث لانهاية لها.

(٧) «يقضيها ربها تبارك و تعالى، فإنه جعل لها أمداً» ابن مسعود و أبو سعيد و عمرو و.. و هو القول المرضي لدينا على تفصيل تذكره.

(٨) «يخرجون منها و ينعمون بعد الخروج»، عدة من الفلاسفة مثل الصدر و الكاشاني و غيرهما.

١. نور الثقلين (٥: ٤٩٥ - ٢٦) روى العياشي بإسناده عن حمران قال: سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية «لَا يَشِينُ فِيهَا أَحْقَاباً» فقال: هذه في الذين يخرجون من النار، و روى الأحول مثله

و يعارضه ما

رواه حمران نفسه قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن هذه الآية قال: هذه في الذين لا يخرجون من النار.

أقول: و لعل النقل الأول خطأ بزيادة «لا».

كانت درجة الكفر و الطغيان.

فالنقل - قرآنيا و في السنة - لا يساعد الخلود اللانهائي في النار، و المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أجاب في السؤال عن الخلود في الجنة و النار: إنما خُلِدَ أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا لو خُلِدُوا فيها أن يعصوا الله أبدا ما بقوا فالنيات تَخُلِدُ هؤلاء و هؤلاء، ثم تلا قوله تعالى: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» قال: على نيته^(١).

هذا الحديث مضروب عرض الحائط، على وحدته و معارضته القرآن: أن النية السوء لا تحقق الجزاء السوء، فلا عقاب إلا على الكفر و العمل السوء:

«مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ» (٤: ١٢٣) «هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (٢٧: ٩٠)

«إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (٥٢: ١٦).. و لأن العقوبة على النية السوء ظلم:

«فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (٣٦: ٥٤) ثم هو إضافة إلى ذلك ليس جزاء وفاقا.

و أما اللانهاية في الثواب فهي رحمة من الله و فضل فوق العدل، و الواجب في العقاب هو العدل، و فضله يتطلب إما الغفران أو تقليل العقاب، عكس الثواب.

١. بحار الأنوار ج ٨ ص ٢٩٢ ج ٣٤ عن علي بن ابراهيم القمي.

ثم نظرة عميقة في آيات الخلود - أديا أم سواء - توضّح لنا أنها لا تعني اللانهاية في العذاب، حيث اللغة و القرآن يتوافقان في أنّ الخلود محدود! فاللغة تقول: «الخلود هو تبري الشيء من اعتراض الفساد و بقاءه على الحالة التي هو عليها، و كلما يتباطأ عنه التغيير و الفساد تصفه العرب بالخلود كقولهم للأثافي خوالد و ذلك لطول مكثها لا لدوام بقاءها ثم استعير للمبقي دائماً»^(١).

و القرآن يصدق القسم الأول من معناه: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً» (٤: ٥٦).

فلا يعني الخلود إلا طول المكوث، أو أبد المكوث إذا كان أديا، و وصف الخلود بالأبد أحيانا، و تركه أخرى، يشهد أنه ليس المكوث الأبد، و كما أن الأبد لا يعني اللانهاية الفلسفية، و إنما البقاء طوال الحياة كما الآيات تشهد:

«وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ» (٩: ٨٤) «وَلَنْ يَتِمَّنَّهُ»

١. غريب القرآن للراغب، و في لسان العرب أن الخلود هو دوام البقاء في دار لا يخرج منها، و الإبقاء عن الشيء كما يقال: خلد: أبطأ عنه الشيب، و يقال للرجل إذا بقي سواد رأسه و لحيته على كبره: إنه لمخلد، و للذي يسقط أسنانه من الهرم: مخلد، و الخوالد الجبال و الصخور لطول بقاءها بعد دروس الاطلال، و أخلد الرجل بصاحبه إذا لزمه.

أَبْدًا بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيَهُمْ» (٢: ٩٥) «إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا» (٥: ٢٤) «قُلْ لَنْ
تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا» (٩: ٨٣) «لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا» (٩: ١٠٨) فلا يعنى من الأبد هنا إلا
مدى الحياة، هذه حال الأبد فكيف الخلود؟

فهل يعقل أن الكافر - أي كافر - يزعم بقاءه على الأرض حيا لغير النهاية، أو
طوال عمر الأرض؟: «و لكنه أخلد إلى الأرض وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا» (٧:
١٧٦) «الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَ عَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ» (١٠٤: ٣).

فهل نكذب القرآن هنا و هناك لكي نصدق زعم اللانهاية الفلسفية في الخلود،
دون أي سند، إلا شهرة سوقية متحللة عن أي برهان؟

فمن الخالدين في النار من يخرج منها بعد زمن طويل أو أطول حسب ما
يستحقه من العذاب^(١)، و منهم من يحبس فيه و يعذب مدى الحياة المعبر عنه
بالخلود الأبد: «لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا» (٣٥: ٣٦)
«كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا» (٢٢: ٣١) «وَ لَا يَجِدُونَ عَنْهَا

١. كما في الآيات: ١٠: ٥٢ و ٣٢: ١٤ و ٢٨: ٤١ و ٩٣: ٤ و ٩٣: ٩ و ٦٣: ٥٩ و ١٧: ٢ و ٣٩: ٢ و ٨١: ٢١٧ و ٢٥٧: ٣ و ١١٦:
٥ و ٨٠: ٧ و ٣٦: ٩ و ١٧: ١٠ و ٢٧: ١٣ و ٥: ٢١ و ٩٩: ٢٣ و ١٠: ٣ و ٧٤: ٤٣ و ١٧: ٥٨ و ١٦٢: ٢ و ٨٨: ٣ و ٩:
٦٨ و ٢٩: ١٦ و ٢٠: ١٠ و ٣٩: ٧٢ و ٤٠: ٧٦ و ٦٤: ١٠ و ٩٦: ٦.

و هذه هي موارد الخلود غير المؤبد، إما لاختصاصها بغير الآبديين أو اعتبارا بجمعهم مع الآبديين ثم لا تجد أبد
الخلود في النار إلا في ٤: ١٦٩ و ٢٣: ٦٥ و ٧٢: ٢٣ و ٢: ١٦٧.

مَحِيصًا» (٤: ١٢١) «.. وَ نَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رُبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ» (٤٣: ٧٧).

فهؤلاء هم المؤبدون بدوام النار ثم يقضى عليهم مع النار، فلا تبقى نار و لا أهل نار.

و لاختلاف أمد الخلود ترى فرقا من الكفار ينص على خلودهم بالأبد، كالمشركين المكذبين الصادين عن سبيل الله، و فرقا أخرى بالخلود دون الأبد، كفساق المسلمين و أهل الكتاب غير المشركين: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا..» (٩٨: ٦ - ٧).

هنا - رغم تأبيد الخلود للمؤمنين، لا يؤيده لأهل الكتاب و المشركين، رعاية للأولين إذ لا يخلد أهل الكتاب أجمعين، ثم آيات أخرى تخص الخلود الأبد بالمشركين و من نحى منحاهم.

و لمحة أخرى لحد الخلود توحىها الآيات التي تحده ما دامت السماوات و الأرض و بمشيئة الله تعالى: «قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ

حَكِيمٌ عَلِيمٌ» (٦: ١٢٨) «يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ شَفَعُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ» (١١: ١٠٥ - ١٠٧).

فإنها تقيّد و تحدّد الخلود بدوام السماوات و الأرض مرة، ثم بأقل منه حسب مشيئته الله تعالى - أخرى.

و بعد هذه الدلالات القرآنية و اللغوية لا نجد ما يعارضها دلالة على المكوث اللانهائي فلسفيا في النار، لا كتابا و لا سنة و لا عقليا، بل العقل حجة قاطعة على تزييف أسطورة اللانهاية في العذاب، فهل تجد عاقلا مهما بلغ من الظلم و البربرية و الوحشية و الخشونة أن يحكم بعذاب اللانهاية على من عصاه طوال عمره؟ كلا! فغاية الأمر تعذيبه لزمن ثم إعدامه بالمرة، فما ذا تظن إذا برّب العالمين الذي سبقت رحمته غضبه، و ليس عذابه انتقاما، و إنما جزاء وفاقا ناتجا عن ذات العمل، إلى حيث يعتبر الجزاء نفس العمل: «فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (٣٦: ٥٤).

و لأن العمل - أي عمل - محدود بطبيعة الحال، زمنيا و في كيانه و أثره، فليكن الجزاء الذي لا يزيد عن العمل - بل هو نفس العمل بملكوته و ذاته - ليكون ذلك

الجزاء أيضا محدودا و مماثلا له في السوء: «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا»
(٤٠: ٤٠).

فهل يا ترى أن اللانهاية في عذاب الخالدين أبديا - أنها الجزاء المثل الوفاق، و هل إنها هي العمل بذاته؟ فكيف بالإمكان عقليا جعل المحدود غير محدود، وكيف بالإمكان في عدل الله تعالى أن يزيد على العمل السوء المحدود زيادة لا محدودة و لو أمكن عقليا؟ وكيف نسمح لأنفسنا كموحدين أن ننظر هكذا ظلم و قساوة برب العالمين؟ إن هذا إلا افتراء على الله أن يخالف العقل و العدل و الرحمة التي كتبها على نفسه، و كتابه الدال على حدود العذاب.

إننا نصدق إمكانية اختلاف السيئة و عذابها في الزمن، فلا اعتبار بالزمن، فكم من عصيان في زمن قليل له من الأثر السوء ما لا يساويه إلا آلاف أضعافه من الزمن، و كم من عصيان في زمن طويل يقل عن الأول بكثير، فالحد الزمني ليس هو المقياس في حد العذاب، و إنما الآثار هي المدار في الجزاء.

نحن نصدق هكذا اختلاف و لكننا نحيل الاختلاف بالنهاية في العصيان و اللانهاية في العذاب، إحالة بسناد العدل و العقل و النقل.

ثم لنفرض إمكانية اللانهاية في العذاب و أنها عدل توافق العقل، فأين رحمة الله

تعالى التي سبقت غضبه؟ «و لذلك (الرحمة) خلقهم»!

من موانع المكوث اللانهاني في النار:

أنّ الرحمة هي المقصودة في الخلق مبدئياً دون الغضب، و من سبق الرحمة و أصالتها لا نهائيتها في الجنة للمؤمنين، فليس الغضب المسقوق - العدل - هو اللانهاية و لو كان فلتقتض الرحمة للغضب أمداً، فما كان بالرحمة و للرحمة فهو مقصود لذاته قصد الغايات، و ما كان من موجب الغضب فهو مقصود لغيره قصد الوسائل، فالعذاب مسبوق مغلوب، و الرحمة سابقة غالبية و رحمته وسعت كل شيء دون غضبه، فلتشمل أهل النار، رحمة مكتوبة على الله للصالحين من عباده، و أخرى راجحة للطالحين منهم: «و رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا و كانوا يتقون» فليعذب الآخرون دون استحقاقهم.

ثم النار إنما خلقت تخويفاً للمؤمنين و تطهيراً للخاطئين أو تدميراً و إفناء لهم أخيراً، فهي - إذا - طهرة من الخبث الذي اكتسبته النفس في عالم التكليف، فإن تطهرت منه هنا بالتوبة النصوح و الحسنات الماحية و المصائب المكفّرة، لم تحتج إلى تطهير هناك في عالم الحساب، و قيل لها في جملة الطيبين: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ»، و إن لم تتطهر هنا و وافت البرزخ بدرنها أدخلت نار البرزخ

طهرة لها، وإن بقيت دنسة لم تتحلل عن كامل خبثها دخلت نار الآخرة و عذبت لحد الطهارة، فإن الدرن الناتج عن العصيان له حد أيا كان، وفيما إذا أصبحت النفس درنا لا يزول فمقتضى العدل أو الفضل و الرحمة، إفناءها بنارها، إذ ليست العقوبة إلا للتطهير و لم يحصل، أو للفرق بين المسلمين و المجرمين و قد حصل: «أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» (٦٨: ٣٥) «أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ» (٣٢: ١٨) «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ» (٣٨: ٢٧ - ٢٨).

و يكفي فرقا بين الفريقين عقوبة الفجار لحد ما، جزاء وفاقا، حيث يحرمون الرحمة زمن العقوبة، ثم ليست مواصلة العذاب لغير النهاية ضرورة أو رجحانا تنتج الفرق بين الفريقين - اللهم إلا عبثا و ظلما - تعالى الله عنهما علوا كبيرا.

٣ - إن الله تعالى لم يك يعامل الخلق إلا بفضله دون عدله، فالجنة الخالدة اللانهاية للصالحين ليست إلا من فضله، إذ هم لم يعملوا الصالحات إلا لصالحهم دون استحقاق للجزاء إلا فضلا و إحسانا من الله في أصل الجنة و خلودها اللانهاية.

و نرى أنه يجازي بالحسنة عشرة و أعشارا و يزيد، و لا يجازي على السيئة إلا مثلها و يعفو عن كثير، بتوبة أو شفاعة أو تكفير: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا» (٤: ٣١) «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ» (١١: ١١٤) «فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» (٢٥: ٧٠).

و لو أن الله عامل خلقه بعدله دون فضاء لم ينج أحد من عذابه أو لم يستحقوا رحمته.

٤ - إن العفو أحب إليه من الانتقام - لو كان العذاب انتقاما - و كما أمرنا بالعفو عمّن ظلمنا: «وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» (٢: ٢٣٧).

إذا فكيف لا يخفف عن أهل النار عذابهم اللانهائي، لو كان هو الحق العدل؟! هذه مما يبرهن لنا فناء النار بأهلها، و خروج غير الآبدین قبل استحقاقهم، و كما يغفر المذنبين فضلا منه و رحمة.

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَ لَا شَرَابًا. إِلَّا حَمِيمًا وَ غَسَاقًا. جَزَاءً وَفَاقًا:

هناك حرمان من ذوق البرد و الشراب إلا حميما و غساقا.. بدل البرد حميم، و بدل الشراب غساق.

فما هو البرد و ما هو الشراب؟

البرد كل ما يبرد الجسم - ظاهره و باطنه - من هواء بارد، و ريح ناعمة، و ظل ظليل، و من ماء يغمسه أو يغسل به بدنه أو يشربه.. لا يذوقونه ذوقاً، في أيّ من هذه، فضلاً عن أن يستفيدوا منه بشرب أم سواه.

بردا يعم الشراب و سواه - «و لا شراباً» يبرد الباطن فيريح الظاهر، شراباً ينوب البرد في التبريد - أيّ تبريد - لا يذوقونه فضلاً عن شربه.

ليس للطاغين برد و لا شراب إلا حميم و غساق: الماء الساخن الذي يشوي الوجوه و الخلق و البطون: «يُسّ الشَّرَابُ وَ سَاءَتْ مُرْتَقَاً».. فهذا هو بردهم، و الغساق الذي يغسق من أجساد المحروقين و يسيل، و يغسق على الإنسان حياته كغسق الليل، و هذا هو شرابهم: «وَ إِن يَسْتَعْجِلُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ يُسّ الشَّرَابُ وَ سَاءَتْ مُرْتَقَاً» (١٨: ٢٩).

جزاء وفاقاً: إن جهنم المرصاد الآمب، و لبثها الأحقاب، و عدم ذوق البرد و لا الشراب، كل ذلك جزاء وفاق، لا يزيد عما قدموا لأنفسهم أو قد ينقص.

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَاباً. وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَاباً. وَ كُلَّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ كِتَاباً. فَذُوقُوا فَلَئِنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً.

إن مهمة اعتناق عقيدة الحياة بعد الموت، تنحو نحو الحساب، وإذ لا تصديق بالحساب الحق فلا يجدي الاعتراف بالحياة الأخرى نفعا.

لذلك تركّز الآية على «إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا» وإن كانوا يرجون حياة أو لا يرجون، فإن رجاء الحساب هو أقل ما يدفع الإنسان إلى الصالحات رجاء الثواب، و يمنعه عن محارم الله رجاء العقاب^(١)، ثم فوّقه الإيقان بالحساب، و الموقنون أيضا درجات.

هؤلاء الطاغون لم يكن الحساب عندهم حتى و لأدنى ما يجب، أن يرجوا حساب الله الذي وعده و أكّد عليه.. كانوا يعيشون نكران الحساب، فأخذوا حرّيتهم في حيوة الحياة كأنهم يعلمون ألا حساب!..

«كَانُوا لَا يَرْجُونَ»: لا يأملون و لا يخافون حسابا، أي حساب، قليلا و لا كثيرا، فقد تركوا ما فيه أمل الثواب و اقترفوا ما فيه خوف العقاب، و لو أنهم أملوا الثواب لأقبلوا إلى الطاعات، و لو أنهم خافوا العقاب لأدبروا عن موجبات العقاب، و لكنهم كانوا لا يرجون حسابا أي حساب: رجاء الثواب أو خوف العقاب، ثم و كذبوا بآيات الله الكذاب.

١. الرجاء من اللغات المتضادة جاءت بمعنى الأمل و الخوف و قد نعتيها معا كما هنا.

«وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا»: كذبوا بالآيات الآفاقية و الأنفسية، التكوينية و التشريعية، إذ كذبوا بآيات الله الواقعية و العقلية و الفطرية، التي تدل على وجوده و توحيده، و كذبوا بآيات النبوات: معجزات الأنبياء، فكذبوا الرسل و كذبوا بآيات الوحي في كتابات السماء، و من ضمنها كذبوا بآيات الحساب.

كذبوا بهذه الآيات الإلهية رغم أنها آيات: علامات قاطعة تدل على أنها إلهية، لمن أبصر بها و تذرع لمعرفة ما وراءها و معها من حقائق إلهية.

كذبوا بها كذابا: تكذبا عجيبا في أصله و في كيفيته، في أصله أن كذبوا ما أحاطت به بينات الصدق، و في كيفيته أن كرّسوا كافة طاقاتهم و إمكانياتهم في تكذيبها، فأصبح تكذيبهم عجا على عجب: «كذابا» ! فجرس اللفظ يوحي بشدة التكذيب كما المعنى يسانده في جرسه.. «وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا»!

كتب الأعمال الضوئية و الصوتية:

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا:

الإحصاء هو الضبط أيا كان، و الكتاب هو المكتوب الثابت منه واقعيا، فكل شيء: من أقوال و أعمال و أفكار، أحصاه الله تعالى إحصائا كتابيا، لئلا تذهب هدرًا، و لكي تبقى حجة تنطق على العاملين: «وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ

لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَشُورًا. افْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا»
(١٧: ١٥ - ١٦) فهذا كتاب في عمق الذات.

يكتب الله تعالى على جوانح المكلفين و على جوارحهم صور الأعمال و أصوات الأقوال - الصادرة عنها - و يا له من كتاب لا سبيل إلى نكرانه، لأن الله هو الذي استنسخ كل شيء في عنق الإنسان: «و تَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (٤٥: ٢٨ - ٢٩) فهل يا ترى إن الاستنساخ الإلهي يكون عن أسماء الأعمال؟ فليس هذا استنساخا! إنما هو عن أصول الأعمال بصورها و أقوالها و أحوالها.. استنساخا في كتاب الذات و في الأرض و جوّها، و فيما لا نعلمه و الله يعلمه.

هذه الأرض التي نعيش عليها هي كتاب آخر لأعمالنا و سوف «تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرَوُا أَعْمَالَهُمْ».

كتاب و كتب إلهية تضبط كل شيء دون مغادرة و لا مثقال ذرة: «و وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَىٰ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا» (١٨: ٤٨)

«يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيداً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ» (٣: ٣٠).

و كل شيء أحصيناه كتاباً: إحصائاً كتابياً في إمام مبین: «وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» (٣٦: ١٢) و عله كتب الأعمال أو تشملها و ما في اللوح المحفوظ.. كتب الأعمال: النفسية و الأرضية، و شهود الأعمال ملائكية و رسالية و رسولية.. شهود شهود تشهد بالحق دون إمكانية النكران بحقهم، فإنهم يشهدون علينا معنا: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُؤْفِقُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ» (٢٤: ٢٥ - ٢٦).

«فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً»: ذوقوا أعمالكم لا أقل و لا أكثر، فنفس الأعمال بظهورها في حقائقها، هي الجزاء لا سواها: و «هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (٢٧: ٩٠) فلن نزيدكم باستدعاء الغفران إلا عذاباً تستحقونه، جزاء وفاقاً، إذ إنكم ما كنتم تزدادون - على ضوء الآيات البينات - إلا كذاباً «وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ».

فأصل العذاب بأصل الطغيان، و ازدياده بازدياده، كل على حسبه و لا ظلم اليوم. فهو لاء هم الطاغون، ثم ما هي حال المتقين؟ «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً...».

سورة النبا (٧٨): الآيات ٣١ إلى ٤٠

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣١) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (٣٢) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (٣٣) وَكَأْسًا دِهَاقًا (٣٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا (٣٥)

جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (٣٦) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (٣٧) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (٣٨) ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً (٣٩) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (٤٠). لما كانت جهنم مرصدا و مآبا للطاغين، دون انفلات منها و لا جواز عنها،

فإن المتقين، الذين اتقوا و تحذروا عن الجحيم يوم الدنيا، إن لهم هناك مفازا:

ظفرا بالخير على سلامة في كيانهم من الشر: خيرا على خير يوم الآخرة، كما كانوا خيرا على خير يوم الدنيا.. إنهم ينتهون إلى مفازة و منجاة عن الجحيم إلى الجنة:

«جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا»: «مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ

الْمُبِينُ» (٦: ١٦) «و يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الشُّوْءُ» (٣٩: ٦١) «و

يُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً» (٤٨: ٥) «وَمَنْ تَقِيَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (٥٠: ٩)، فالمفاز كيانه ازدواجية الخير: بعدا عن النار و دخولا في الجنة.

مفازا روحانيا إلى جنة الرضوان: «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (٩: ١١١).. و مفازا جسديا إلى جنة النعيم: «حَدَائِقُ وَأَعْنَابٌ. وَكَوَاعِبُ أَتْرَابًا. وَكَأْسًا دِهَاقًا».. فائزين كلتا الجنتين: «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ فِيهَا آيٌ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ» (٥٥: ٤٦ - ٤٧).

إن للمتقين مفازا، يتمثل - جسديا - في أفضل المناظر: حدائق و أعنابا - و جنسيا - في أجمل البنات: و كواعب أترابا.. و جوا بعيدا عن كل أذى: لا يسمعون فيها لغوا و لا كذابا.. حياة مصونة من اللغو و من التكذيب الذي يصاحبه الجدل و هي حالة من الرفعة و المتعة تليق بدار الخلود.

حدائق ذات بهجة.. غلبا، لا كغلب الدنيا و بهجتها فإنها مثال ضئيل عما في الجنة، و الحديقة قطعة من الأرض ذات ماء و كلاء، محصورة بجدران و أبواب تحدق بها من أطرافها، إichاء إلى صلوحها للسكن دون فوضى و لا تدخل لغير

صاحبها فيها، مستورة عن الناظرين إليها.

حدائق تضم من كافة الأشجار و الفواكه و الوردان ما تشتهيهِ الأنفس و تلذ الأعين، و من أعمها نفعاً، و أتمها فائدة، و أقواها غذاء، و ألذها طعماً هي الأعناب. و أغناباً:

تستحق التخصيص بالذكر أكثر من كل الفواكه لجمعها فوائدَها و زيادة..

تذكر في عشر مواضع دون سواها من الفواكه^(١).

فهي شراب و إدام و طعام و دواء و فاكهة، تأتي إلى السوق قبل الفواكه و تخرج بعدها، و يابسها تحفظ خواص رطبها، فهي مثال تام عن عالم الفواكه.

و كَوَاعِبِ أَثْرَاباً:

إن دور الجنس يأتي بعد مهمة المسكن و الغذاء و إن كان قبلهما في الاندفاع، إلا أنه ناقص ما لم تتم معداته، و قد يجرف بالإنسان إلى شفا جرف الهلكات النفسية و الاقتصادية إذا لم تكمل الظروف.

و الكواعب جمع كاعب:

١. كما في الآيات التسالية: ٢: ٢٦٦، ١٣: ٩٩، ٤: ١٦، ١١: ٦٧، ١٨: ٣٢، ٢٣: ١٩، ٣٦: ٣٤، ٧٨: ٣٢، ١٧: ٩١.

هن الفتيات النواهد^(١): المستدارة ثديهن مع ارتفاع يسير، و الملتحمة أفخاذهن و صدورهن و وجوههن، فلهن الكعاب المطلوبة في النساء في مختلف المواضع من أبدانهن.

و الأتراب هي المماثلات المتوافيات السن و الجمال مع لداتهن «و عِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثْرَابٌ» (٢٨: ٥٢) «عُرْبًا أَثْرَابًا» (٥٦: ٣٧) و علّه مع أزواجهن أيضا: أترابا مع اللدات و أترابا مع الأزواج. في الكفاءة لا في العمر^(٢).

إن الثدي الليمونجية و ممائلة اللدات جعلت هذه الفتيات كأجمل ما يتصور، فكعب الثدي بداية لسن البلوغ، و هي أفضل سنيّ التمتع، و ترب العمر و الجمال يقضي على التفاضل و التفاخر بينهن، و على التسابق و التحاسد في تخبرهن، فقد زودت و زينت الجنة لأهلها بما لا يأتي بحرمان و لا نقصان أو عقد نفسية، فهي دار التواسع لا التضايق، رغم الحياة الدنيا التي هي دنيا مهما بلغت من السعة و الجمال.

وَ كَأْسًا دِهَاقًا:

١. كما عن الامام الباقر (ع) نور الثقلين ٥: ٤٩٥ ح ٢٨.

٢. و قد يستفاد من قوله تعالى: إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. عُرْبًا أَثْرَابًا» أنه مماثلتهن مع لداتهن، أو و مماثلتهن مع الأزواج في الكفاءة، و أما في العمر فالأمر فيه بالعكس كلما كانت الزوجة أصغر كانت الذ.

هي الممتلئة المترعة المتتابعة^(١) تقدّم إلى المتقين بأيدي الكواعب الأتراب.

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ لَا كِذَابًا:

.. لا بصورة عامة إذ الجو جو الجد و الصدق.. و لا عن الكأس الدهاق بما فيها

الخمير، فما هي إلا: «بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. لَا فِيهَا غَوْلٌ وَ لَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ» (٣٧):

٤٦ - ٤٧): لذة لأذواقهم، و لذة لعقولهم و أرواحهم، تزيدهم عقلاً إذ ليس فيها غول

«فساد»، و لا هم عنها ينزفون «لا يسكرون» فهي تجمع لذات الخمير و زيادة فوق

الوصف، و ليس فيها غولها و نزفها، لا جسدانيا و لا روحيا:

«يَنَنَازِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَ لَا تَأْثِيمٌ» (٥٢: ٢٣).

فخمير الدنيا تخمر العقل و تستره عن إنارته، و خمير الآخرة تخمر الجهل و تزيد

العقل إنارة، فهم يخمرون و الهين في معرفة الله و حبه.

.. هذه مناعم محسوسة الظاهر مجهولة الحقيقة لأهل الأرض و هم مقيدون

بمدارك الأرض و تصوراتها المحدودة.

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا:

إذا كان جهنم للطاغين جزاء وفاقا لا تزيد عما قدموا لأنفسهم، فالجنة للمتقين

١. ابن عباس فيما أخرجه عنه عبد بن حميد و ابن جرير.. و هو المعنى الجامع لمعاني اللفظة.

أيضاً جزاء، ولكنها جزاء العطاء لا الجزاء الوفاق، لو لا العطاء هنا لم يكن جزاء، أو هكذا جزاء، و نفس التعبير بالجزاء أيضاً عطاء، فما هو جزاء من عمل لصالحه في نضد الحياة، دون أن يرجع لفائدة و عائدة لرب العالمين:

«وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى» (٩٢: ١٩ - ٢٠).

إنه ليس الجزاء للمتقين إلا بالوعد الإلهي عن فضل و عطاء، لا العدل الذي هو الجزاء الوفاق، ولكنه للطاغين جزاء وفاق كأكثر الجزاء، اللهم إلا أن يشملهم بعض الغفران أو بعضهم.

عطاء حساباً: عطاء محسوباً كجزاء فضلاً من الله و إحساناً، و عطاء على حساب الوعد دون الاستحقاق، و عطاء وفق الحساب، فلكل عطاء حساب، لأن المتقين درجات، و حساب البعض منهم هو الرزق بلا حساب «إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»: لا يدخل تحت حسابنا و إن كان عند الله مقدراً معلوماً.

عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: «... حتى إذا كان يوم القيامة حسب لهم حسناتهم ثم أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز و جل: جَزَاءٌ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَاباً^(١)».

١. نور الثقلين ج ٥ ص ٤٩٥ ح ٢٩. أمالي الطوسي بإسناده إليه (ع) في حديث طويل.

إن جزاء الطاغين جزاء وفاق لم ينسب إلى الرب: «إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مِآبًا»، و لأنه ليس انتقاما، وإنما ظهور لحقائق الطغيان، فالجزاء هو الأعمال، منهم لا من ربك «جَزَاءٌ وَفَاقًا».

لكنما جزاء المتقين هو من ربك جزاء العطاء، لو لا فضل الربوبية و وعد العطاء لم يكن لهم ذلك الجزاء، ولكنه الرب المعطي يعطي الجزاء العطاء الحساب «جَزَاءٌ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا».

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا:

ربك.. رب السماوات: لو لم يكن ربك لما كان رب السماوات، فإذا قدر

أن يكون ربك، قدر أن يكون رب السماوات أيضا، وكما

قال: «لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتَ الْأَفْلَاكَ»: إن ربك طوى فيك ما طواه من خيرات في

الأرض و السماوات و ما بينهما، و فيك مزيد، تستحق به أن تكون غاية لخلق الكون.

ربك رب السماوات، دون أن تكون للسماوات و الأرض أرباب سواء زعم

المشركين، و لك رب تزعمه! انما هو رب واحد لا رب سواء و لا معبود إلا إياه.

«رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ»: بالرحمة العامة الشاملة لكائنات

العالم، و ربك: بالرحمة الرحيمية الخاصة للصالحين من خلقه، و أنت مجمع الرحمتين: الرحيمية برسالتك المحمدية العظمي، و الرحمانية بما أودع فيك ما في الكائنات كلها.

«الرحمان»: و من رحمته الثواب و كذلك العقاب، فمن الرحمة أن يجد الشر جزائه، و ألا يتساوى مع الخير في مصيره، كما من العذاب مساواة المصير.

«الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا»: رحمة يصاحبها الجلال و الهيبة في ذلك اليوم المهيب الرهيب، يغمر الجو بالروعة و الجلال و الرهبة و الوقار.

«لَا يَمْلِكُونَ»: الكائنون في المحشر كلهم، من الملائكة و الروح و الإنس و الجن، الصالحون منهم و الطالحون.

«لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا»: لا خطابا يخاطبوه به فيما فعل أو يفعل بحق المؤمنين و المجرمين، ف «لَا يُسْتَلَّ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْتَلُونَ» (٢١: ٢٣).

و لا خطابا يطلبون به منه شفاعاة و غفرانا أو مزيدا أو نقصانا «يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا» (٢٠: ١٠٩) «لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا» (١٩: ٨٧).

و لا خطابا منه يخاطبهم به، لا يملكون أي كلام و خطاب من الله لهم أو منهم

إليه، فله الأمر وله الحكم، لا مدخل لأحد في أمره إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا بإذنه. فليس كما يزعم: أن لأولياء الله هناك ما يشاءون، فما يشاءون إلا أن يشاء الله كما كانوا يوم الدنيا.

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا: إنه يوم القيامة و القيام: يوم يقوم الموتى عن أجدانهم، يوم يقوم الأشهاد، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الروح و الملائكة: يوم القيامة الكبرى! مقابلة الروح و ردفه بالملائكة هنا توحى أنه من غير الملائكة: إنه عظيمهم و زعيمهم الأمر الناهي فيهم، و كما في آيات عدة تستعرض عروجهم: «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» (٧٠: ٤) و نزولهم على منزل القدر و الرحمة: قلب محمد أو قلب محمدي: «تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ» (٩٧: ٤) و كما

في المروي عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: سبوح قدوس رب الملائكة و الروح^(١).

إذا فالروح هو خلق أعظم من الملائكة و من جبرئيل كما يروى عن أئمة أهل

١. الدر المنثور ٦: ٣٠٩، أخرج مسلم و أبو داود و النسائي و البيهقي في الأسماء و الصفات عن عائشة أن رسول الله (ص) كان يقول في ركوعه:..

البيت عليهم السلام^(١) وعن الرسول الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه جند من جنود الله ليسوا بملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل ثم قرأ: يوم يقوم الروح...»^(٢). هذا الروح العظيم وهؤلاء الملائكة الكروبيون يقومون - يوم الطامة الكبرى - صفا، لا يتكلمون في شفاعة وسواها، إذ لا يملكون من الله خطابا، إلا من أذن له الرحمان وقال صوابا، فالكلام المأذون مقيد بالصواب، كما الصواب أيضا مقيد بالإذن.

هذا الموقف الرهيب الذي لا يتكلم فيه المقربون إلا بإذن وحساب وصدق وصواب، إنه يغمر جو المحشر بالروعة والوقار، وعندئذ تنطلق صيحة الإنذار

١. نور الثقلين ٥: ٦٣٨ ح ١٠٤، أبو بصير قال: قلت للإمام جعفر الصادق (ع):

جعلت فداك الروح ليس هو جبرئيل؟ قال: الروح أعظم من جبرئيل، إن جبرئيل من الملائكة وإن الروح هو خلق أعظم من الملائكة، أليس الله يقول: تنزل الملائكة والروح؟ وعن الباقر (ع) مثله ح ١١٠ ويلمح إليه ح ١٠٨ ص ٦٣٩ المصدر. وقد يروى أنه ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل كما عن تفسير القمي عن الصادق (ع) في الآية: «يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ...» قال: «الروح ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل وكان مع رسول الله وهو مع الأئمة».

و مقتضى العرض على القرآن ترجيح السابقة لملائمتها المقابلة بين الروح والملائكة في آيات ثلاث، إضافة إلى أن الروح الذي ينتزل مع الملائكة ليلة القدر لا يمكن أن يكون مع المعصومين دائما، فكيف الملائمة بسين التنزل عليهم ليالي القدر والمقام معهم طوال الزمن؟

٢. الدر المنثور ٦: ٣٠٩، أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي (ص)

للسادرين في الغفوة و الخمار:

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا:

مآبا و مرجعا إلى ربه، حسب ما تصبّع بصبغته أو تخلف، إما مآبا إلى جهنم المرصاد، أو الجنة العطاء الحساب «وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ» (١٣٢: ٤).

«فَمَنْ شَاءَ» يوم الدنيا و حقق مآبه «اتخذ» بما قدمته يده «إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا» جزاء وفاقا أو عطاء حسابا.

أَأَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

«أأنذركم» بالنذر: نذر القول و الفكر و الفطر، و نذر الرسل و وحي السماء:.

ذَابًا قَرِيبًا: محتوما، فإن كل آت قريب، قريبا في العقول، و قريبا في واقعه إذ يبتدأ به منذ تفارق الروح جسدها، ثم «وَمَا يُذَرِّكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ» (١٧: ٤٢) «وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا» (١٧: ٥١).

«إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَ نَرَاهُ قَرِيبًا» (٧٠: ٧).

«يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ»: ينظر أعماله بصورها إذ تحضر عنده:

«يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا» (٣: ٣٠).. و بحقايقها التي هي جزاؤها، نظرا في أعماقها و في أعماق ذاته نفسه: ف «هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (٢٧: ٩٠).

يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا: ١ - كنت ترابا كما كنت قبل أن أخلق، ٢ - أو كما صرت ترابا بعد الموت، فكنت كما كنت دون أن أحشر، ٣ - أو كما تصبح غير المكلفين من الحيوان - ترابا - بعد حساب قصير يسير، ٤ - أو كنت ترابا لرب الأرباب خاضعا غير متخلف عن أوامره^(١).. يا ليتني كنتها، ف «لَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيَّةٍ. يَا لَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَّةُ. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَّةُ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةُ. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ» (٢٦: ٢٦ - ٣٢).

فقد يعنى من نُنتُ تُرَابًا»

١. كما يروى عن النبي (ص) ففي العلل باسناده إلى عباية بن ربعي قال: قلت لعبد الله بن عباس لم كنى رسول الله (ص) عليا أبا تراب؟ قال: لأنه صاحب الأرض و حجة الله على أهلها بعده، و به بقاءها و إليه سكونها، و لقد سمعت رسول الله (ص) يقول: إذا كان يوم القيامة و رأى الكافر ما أعد الله تبارك و تعالى لشيعته علي من الثواب و الزلفى و الكرامة قال: اَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا»

أي من شيعته علي (ع) و ذلك قول الله عز و جل: يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا»

و عن الصادق (ع) في الآية «يعني علويا يوالي أبا تراب» (البرهان ج، ص ٤٢٣ ح ١).

أقول: و هذا من الجري و التطبيق و التأويل و ليس تفسيراً. إنما مثال لأكمل ما يجب على المسلم، أن يضيف ولاية علي إلى ولاية الرسول (ص) و كما عن شرف الدين النجفي بعد نقله الرواية الأخيرة: «و جاء في باطن تفسير أهل البيت ما يؤيد هذا التأويل».

كل هذه المعاني الأربعة، و تأوّه الكافر و تحسره عما قصر أمر واقع لا مزية فيه
يوم الطامة الكبرى.

إنه يرى انعدامه و صيرورته إلى عنصر مهمل زهيد، يراه أهون من مواجهة هذا
الموقف الرعيب الرهيب يوم النبي العظيم.

أو يرى لو أنه كان تراباً لرب الأرباب دون عصيان و طغيان، لكان في هذا اليوم
العصيب من زمرة الناجحين.

فيا ليت كان لا يحشر و ظل تراباً من البداية، أو لا يحشر بعد ما صار تراباً، أو
حشر تراباً لرب الأرباب.

سورة النازعات - مكية - و آياتها أربعون

[سورة النازعات (٧٩): الآيات ١ الى ١٤]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و النَّازِعَاتِ غَرْقًا (١) وَ النَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢) وَ السَّائِحَاتِ سَبْحًا (٣) فَالسَّائِقَاتِ
سَبْقًا (٤)

فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا (٥) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (٦) تَتْبِعُهَا الرَّادِفَةُ (٧) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ

وَاجِفَةً (٨) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (٩)

يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (١٠) أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (١١) قَالُوا تِلْكَ إِذًا
كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (١٤)

.. آيات تخلق هزة في الحس و توجسا في الشعور، و توقعا لشيء مجهول يروع
و يهول من أمر الراجفة و الرادفة و الطامة الكبرى، يقسم بها الله بطاقات أعدها لما
يريده ليوم الزجرة الواحدة فإذا هم بالساهرة.

و النَّازِعَاتِ غَرْقًا:

القوات النازعات، ملائكية و بشرية و نجومية و سواها، دون اختصاص
بالملائكة كما يظن و يتوهم، و لأنهم ليسوا مؤنثين: «إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى» (٥٣: ٢٧)^(١).

١. إن الملائكة ليسوا إناثا و لا ذكورا، و لا يؤتى بضمير التانيث إلا للأنثى، و يؤتى بضمير التذكير لغيرها، ذكرا، أم لا
ذكرا و لا أنثى كما الله تعالى و ملائكته، و لم يأت القرآن للملائكة بضمير التانيث بناتا، إذا فالمناسب هنا كون
النازعات هي القوات الشاملة للملائكة و سواهم.

في الدر المنثور ٦: ٣١٠. أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن علي (ع) في قوله:
«و النَّازِعَاتِ غَرْقًا» قال: هي الملائكة تنزع أرواح الكفار، و الناشطات نشطا هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين
الأظفار و الجلد حتى تخرجها، و السابحات سبحا هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء و الأرض،

«غرقاً» النازعات التي تنزع و تجذب الغرقى من الغرق - ١ - الأرواح الغريقة في الأبدان، الراسبة الثابتة فيها كأنها هي هي بعينها، إذ الغرق هو الرسوب في الماء و في البلاء - ٢ - و الأرواح مع الأجساد الغريقة في أكناف العالم و أعماقه بعد الموت - ٣ - و الأرواح الكافرة الغريقة في حيونة الحياة - ٤ - و الأرواح المؤمنة الغريقة في مرضاة الله رغم طبائع الأبدان الدافعة إلى خلافها^(١).

«غرقاً»: القوات الغارقة في الأبدان لانتزاع أرواحها، و الغارقة في العالم لنزع أمانات الأرواح و الأبدان، و الغارقة في الأعماق لتنزع الرواسب إلى الساهرة.

«النَّازِعَاتِ غَرْقًا»: التي تنزع الرواسب الغرقى، و هي تغرق لكي تنزع الغرقى:

- ١ - من الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم بالشدة، كما يغرق النازع بالقوس فيبلغ بها غاية المد، كما يروى عن علي أمير المؤمنين عليه السلام.
- ٢ - و الموت الذي ينزع النفوس إلى البرزخ، من المؤمنين و من الكفار، كما

→ فالسابقات سبقا هي الملائكة يسبق بعضها بعضا بأرواح المؤمنين إلى الله، فالمديرات أمرا قال هي الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنة.

أقول: هذا من باب الجري و التطبيق على المصايق البارزة في بعض أفعالها. فهو بعض من بعض من المذكورات في هذه الآيات، و اختصاصها بالملائكة تشبه مقالة الكفار «وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنِاثًا» كما قاله أبو مسلم بن بحر الأصفهاني.

١. كل هذا إذا كان غرقا مفعولا به و بمعنى المفعول للنازعات أي غريقا، ثم الأخير على كونه حالا من النازعات بمعنى الفاعل، و الظاهر قصدهما معا.

يروى عن جعفر الصادق عليه السلام.

٣ - و الملك الذي يتوفى الأرواح و الأجساد دون أن تضل في الأرض فتضيع:
«وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ... قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي
وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» (٣٢: ١٠ - ١١).

٤ - و القدرة الإلهية النازعة للأعمال و الأقوال، الغريقة في فضاء العالم، فإنها
تنتزعها و تحافظ عليها لتشهد يوم يقوم الأشهاد.

٥ - و الطاقات الإيمانية التي تنزع الأرواح الغريقة في الأبدان و لكي تعكس أمر
الحياة الدنيا الجسدانية إلى الحياة العليا الإيمانية.

٦ - و النجوم التي تنزع من أفق لتغيب في آخر: تطلع من مطالعها لتغرب في
مغاربها.

٧ - و القسي النازعة بأسهمها، إذ تمد يجذب و ترها إغراقا في المد، قسي
المجاهدين في سبيل الله التي تنزع غرقا، تنزع بأسهمها فتنتزع أرواح الكفار
الغارقة في حيونة الحياة.

قسما بهذه النازعات غرقا، الغارقات في نزعها، الجاذبات الغرقى:

«أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» «لَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ

بما تَسْعَى» فإنها محضرة بسعيها، منزوعة عن رسوبها المزعوم إلى دار الجزاء.

و النَّاشِطَاتِ نَشْطًا:

في غريب القرآن: ثور ناشط أي خارج من بلد إلى بلد، و النشط هو العقد الذي يسهل حله، و في غيره أنه حل العقد أيضا، فالنشط إذا هو التنقل في البلاد لعقد يسهل حله أو حلّ عن العقد.

القوات الملائكية التي تحل عقد الأرواح عن أبدانها، و تحل الأجزاء المعقدة من أبدان بأبدان، تحلها و تجمعها لكل روح على حدة، نشطا و تنقلا في مختلف أكناف الأرض لتجمع و تضم هذه المتفرقات المتحللات.. و التي تعقد الأرواح بالأجساد و تنفخها فيها بإذن ربها، و تعقد أجزاء الأجساد المتفرقة، على نشاط بالغ دون إهمال و لا إبطال.

و الموت الذي كأنه مؤمّر في تجوال، لتحل الأرواح من أبدانها الدنيوية، و لتعقدها بأبدانها البرزخية، ثم الموت عن الحياة البرزخية الذي يحل أيضا و يعقد، يعقد الأرواح بالأجساد المعادة في المعاد.

و النجوم الناشطات في تجولاتها عقدا لأحيان و حلا لأخرى.

و الناشطات الإنسية و الجنية في مختلف مجالات الحياة: حلا و عقدا.

و الناشطات الحيوانية تنشط العظم و اللحم و كما هي

«كلاب النار»^(١).

و السَّابِحَاتِ سَبِيحًا:

السبح هو المر السريع في الماء و في الهواء، و يجمعه المر السريع أيا كان.

و السابحات هي القوات المسرعات في بحر الكون، في الماء و في الفضاء و في

الأرض، سبحا جسدانيا أو روحانيا، فالكون كله مسبح للسابحات: «وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ» (٢١: ٣٣).

السابحات الكوكبية من الأرض و الشمس و القمر و زملائها التي تسبح - حسب

تصريحات الآيات - في أفلاكها و مداراتها الجوية.

و السابحات البشرية التي تسبح و تسبح غائصة في بحر الحياة بغية الصيد التي

تبغيها، و هي مغلوبة بقضاء الله كما تسعى «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» دون أن

تملك من الكون ما يريد، إلا ما قضاه الله نتيجة السعي.

و السابحات الملكية التي تسبح لتحقيق أوامر الله، من إيصال وحي و تصوير

١. الدر المنثور ٦: ٣١١. أخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله (ص) لا تمزق الناس فتمزقك

كلاب النار، قال الله و الناشطات نشطا أدري ما هو؟ قلت: يا بني الله ما هو؟ قال: كلاب في النار تنشط العظم و

اللحم.

الأجنة في الأرحام و تقريب الأرزاق.

و سابحات الفكر و العقول التي تسبح في الآفاق و في الأنفس حتى يتبين لها أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. فَالْمُدْبِّرَاتِ أَمْرًا:

في هذه النازعات الناشطات السابحات، سابقات في مأمورياتها تسبق سائر القوات التي قد تمانعها في تحقيق ما أمرت به، تسبقها في معارك الموت و الحياة، في معارك تنازع البقاء إذ تنزع الأرواح أجسادها متمنعة عن موتها، فتسبقها ملائكة الموت، و تأخذ الأبدان إلى التناثر و التفرق، و الأرواح إلى الاختفاء، فيسبقها ملك الموت الذي و كلُّ بها فيتوفاها و يحافظ عليها و ينزعها إلى محفظات الأرواح و الأجساد.

فالسابقات من هذه النازعات و أمثالها، تسبقها فيما تريد في ميادين السباق، و كما في الناشطات و السابحات سابقات، كلها تنحو منحى تدبير الكون إلهيا و تدميره إلهيا.

هذه السابقات هي المدبّرات أَمْرًا: إذ تنزع ما أمرت بنزعها من أرواح، ثم تدبّر أمر الله فيها، برجع الأبدان إلى حيث كانت - و كما يناسب الحياة الآخرة - ثم رجع

الأرواح إليها وجمعها يوم الجمع.

إنها نشيطة في سبحها و سابعة في نشطها، سابقة سائر القوات في تحقيق أمر الله في جو الحياة و معداتها، و الموت و معداته.. و لأنها مدبرات لأمر الله «وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ».

هذه المدبرات أمرا، تدبر بما سبقت سائر القوات، فهي مدبرة و تلك مدبرة، بما سبقت في نضالها، في نزعها و نشطها و سبحها.

لا يمكن و لا يكون إلا ما أراد الله في دنيا الحياة و عقباها، إلا ما فيه الاختيار، دون أن يملك الاختيار أيضا جبرا في إرادة الله.

إن ملائكة الله ينزعون - نازلين - عن أمر الله: غرقا في أعماق الكون لتحقيق أمره، و ينشطون محللين و عاقلين كذلك، و يسبحون في بحر الوجود ابتغاء تلقي الأوامر الإلهية تحقيقا و تطبيقا، و يرجعون إلى مقام العز نشيطين منبسطين سابقين مناوئهم في ميادين السباق، مدبرين أمر الله بما أراده الله

«يدبرون ذكر الرحمن و أمره»^(١).

١. الدر المنثور ٦: ٣١١، أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب أن ابن الكوا سأله عن المدبرات أمرا قال: الملائكة يدبرون ذكر الرحمان و أمره.

أقول: ذكر الرحمان إشارة إلى الأمر التشريعي و أمره هو التكويني.

هل يدبر الأمر إلا الله؟

من الضروري عقليا وقرانيا أن الله هو المدبر و لا مدبر سواه في التكوين و في التشريع و في الجزاء يوم الجزاء: «... ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ» (١٠: ٣) «يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفْصَلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ» (١٣: ٢) «يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ» (٣٢: ٥). و هذه الآيات توحى أصالة التدبير الإلهي، دون أن تنافي وساطة التدبير الملائكي أو البشري أو الكوني في الأسباب الطبيعية التي سخرها الله تعالى.

فالملائكة المدبرون لا يدبرون إلا أمر الله بإذنه و بأمره: «بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ» (٢١: ٢٧) «يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَعْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» (١٦: ٥٠).

حركات الأرض:

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ:

آخر المطاف في هذه النزعات و النشاطات و السباحات، و في سبقها و تدبيرها أمر الله، آخره هو يوم الرجفة و الردفة.

«تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ»: توحى أن الأرض راجفة قبل قيامتها، و راجفة عندها: مرة

رجفة الإماتة، و أخرى رجفة الإحياء و هي الرادفة، فهذه رجفات ثلاث و تسبقها رجفة مجنونة قبل أن تجعل ذلولا «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا» (٦٧: ١٥).. رجفات شاملة مجنونة مرة، و معمرة أخرى تحافظ على الحياة و الأحياء، و مدمرة ثالثة، و راجعة الأموات من أجداثهم أخيرا «فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ» رجفات أربع تتلاحق! تسمى الأرض راجفة لحركاتها المتداخلة المعتدلة المعدلة، حيث الرجفة تعبير بليغ عن الحركات المتداخلة، فما هي حركات أرضنا التي كنا نحسبها جامدة؟ إن أرضنا من السابحات في بحر الجو في فلكها كزملائها السابحات:

«وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ.. وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا.. وَ الْقَمَرُ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ..

وَ كُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبَحُونَ» (٣٦: ٣٣ - ٤٠) سباحة في أعماق الفضاء، دائرة حول نفسها و على جاداتها الفضائية كأنها تعقل كيف تسبح: «يسبحون».

تسيرها على مداراتها القوة الجاذبية العمومية، فهي تسير و تطير دون انزلاق عن أفلاكها و لا انفلات و تتأثر عنها، بعدم لا ترونها: «رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا» (١٣: ٢) فتمّ - في السماوات المرفوعة بأنجمها - ثم عمد و لكن لا ترونها، و عليها - أو منها - القوة الجاذبية العمومية.

و تكفيها آية الكفات إحياء صريحا لطيران الأرض و حركاتها: «أَلَمْ نَجْعَلِ

الْأَرْضَ كِفَاتًا. أَحْيَاءٌ وَأَمْوَاتًا» (٧٧: ٢٥ - ٢٧) حيث الكفات هو سرعة الطيران على تقبّض فيه^(١)، فأرضنا هذه مسرعة في طيرانها متقبّضة - على ظهرها و في حضنها - أطفالها: أحياء و أمواتا، لو لا انضباط حركاتها و القوة الجاذبية المتحكّمة عليها لأنفلتت أطفالها و تساقطت إلى أعماق الأجواء النازلة.. و لكنها كفات و يا لها من بركات في حركات، و على حد تعبير علي أمير المؤمنين - عليه أفضل السلام و الصلاة - حين يعطف إلى عطف الأرض على أولادها:

«و عدل حركاتها بالراسيات من جلاميدها و ذوات الشناخيب الشم من صياخيدها فسكنت من الميدان برسو الجبال في قطع أديمها» «... فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو تسبخ بحملها أو تزول عن مواضعها فسيحان من أمسكها بعد موجان مياهها، و أجمدها بعد رطوبة أكنافها، فجعلها لخلقه مهادا و بسطها لهم فراشا...».

«و عدل حركاتها»: إن لأرضنا هذه حركات متداخلة استحقت بها اسم الراجعة، أنهى علماء معرفة الأرض حركاتها إلى أربعة عشر، و عليها أزيد.. هذه هي الراجعة المعترّة، ثم ترجف رجفتها المدمّرة، رجفة الإماتة، ثم الرجفة

١. تفصيل البحث عن الكفات إلى سورة المرسلات.

الرادفة هي رجفة الإحياء «فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ».

أجل إن الراجفة هي التي ترجف، لا الجامدة، و ما أحلى و أجلى هذا الاسم فيما كانت البشرية تنكره من حركات الأرض، فللقرآن متشابهات يفسرها الزمن.

إن للأرض - عند قيامتها و من عليها - نفختان و صيحتان و رجفتان، كل رجفة إثر نفخة و صيحة ما لها من فوق، و نتاجها زجرة إلى الساهرة أرض العرض و الحساب.

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ:

وجفة لقلوب مقلوبة تتبع رجفة الأرض: حين الإماتة و حين الإحياء، و الوجفة هي سرعة السير و الحركة، فهي حراك في اضطراب لقلوب، تلي رجفتي الأرض. جوّ راجف و قلب واجف مبهور مذعور، وجفة من الرجفة التي تنقلهم إلى الساهرة: أرض الحساب و العقاب، و هناك ترى:

«أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ»: أَبْصَارُ الْقُلُوبِ وَ هِيَ الْبَصَائِرُ، تَتَبَعُهَا أَبْصَارُ الْعْيُونِ:

«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ

الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَزِدُّهُمُ إِلَّا إِلَهُهُمْ طَرَفُهُمْ وَ أَفْنِدَتْهُمْ هَوَاءٌ» (١٤: ٤٢).

هذه هي القلوب المقلوبة المذعورة تنقلب يومذاك بأبصارها: «يَوْمًا تَقْلَبُ فِيهِ

الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ» (٣٧: ٣٤)

«رب هب لي كمال الانقطاع إليك و أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك» (علي عليه السلام).

و هناك تخشع الأصوات «و خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا» (٢٠: ١٠٨) و تخشع أبصار القلوب.. و تخشع من الإنسان ما لم تكن تخشع يوم الدنيا، فيوم القيامة تخشع خشوع الذل عن تقصير «و تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ» (٤٢: ٤٥) «خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ» (٧٠: ٤٤) «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ. عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ. تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً» (٨٨: ٢ - ٤).

قلوب و وجوه و أبصار هناك خاشعة من الذل ينظرون من طرف خفي:
«يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ».. فيما هي شديدة الاضطراب، بادية الذل، يجتمع عليها الخوف و الانكسار، و الوجفة و الانهيار، و هذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات إلى السابقات سبقا و المدبرات أمرا.

يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ:

متحدثين عن وهلتهم و انبهارهم إذ يقومون من أجدائهم خشعا كأنهم جراد منتشر، يقولونها في خبال و ذهول. متسائلين سؤال الوحشة و الدهشة، عن رجوعهم إلى الحياة بعد نكرانها في حيونة الحياة الدنيا. و يقولون - هذه - عليها جواب الأقسام الماضية.

فما هي الحافرة التي يخافونها؟ أهي القبر؟ و لا ترجع الأحياء يوم الإحياء إلى القبر! و ليس في هكذا رجوع خوف، بل هو ما يتمناه الكافر إذ يقول:

اَلَيْسَنِي كُنْتُ تُرَابًا.

أم هي القيامة، و ليس ورودها ردا إليها إذ ليست إلا مرة واحدة؟

أم هي الحياة كما كانت: «الخلق الجديد» كما عن باقر العلوم (ع)^(١): رجوعا إلى حياة كانت في الدنيا، إلا دنياها و تكاليفها، و إنما الجزاء على ما قدمت يداها و أن الله ليس بظلام للعبيد، و إذا كانت الحافرة هي الخلق الجديد فما هي المناسبة في هكذا تعبير؟.

إن الحافرة من الحفر و هو التراب الذي يخرج من حفرة، و حافر الفرس ما يحفر التراب من رجله، و الحافرة الأرض المحفورة، فالرد إلى الحافرة على ما في

١. نور الثقلين ٥: ٤٧٩ عن القمي عن الباقر (ع).

المفردات: مثل يمثل به لمن يرد من حيث جاء، يقال: رجع في حافرتة: أي:

في طريقه التي جاء منها، فهم إذ يردون إلى حيث جاءوا، إلى مثل الحياة الأولى، قالوا عنه بالرد إلى الحافرة، ثم «تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ»، فإذا يموت الإنسان يبقى موضع وجوده خاليا كالحافرة من الأرض التي يراد ترابها، فهم إذا حائرون مذعورون أن كيف رجعوا إلى الحياة بعد ما كانوا عظاما نخرة، و تلك إذا كرة خاسرة.

كرة خاسرة لمن خسروا أنفسهم في الحياة الدنيا، و كرة رابحة للذين ربحوها فيها، فليس الخسار إلا من أنفس الكفار و لا يظلمون فتिला. أ إذا كُنَّا عِظَامًا نَخْرَةً:

«أن صارت الأجساد شحبة بعد بضنها، و العظام نخرة بعد قوتها»^(١)

عظاما منخوبة بالية يصوت فيها الهواء لرخوتها، بعد أن كانت قوية لا ينفذها الماء و لا الهواء.. عظاما بالية هبت بها الرياح فبشها أيدي سبأ، فكيف تجتمع أجزاؤها بعد تفرقها؟ و كيف ترجع إلى صلابتها بعد نحرتها؟ و كيف تحيي بعد موتها؟ «وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا

الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ» (٣٦: ٧٨ - ٧٩).

قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ:

قالوها بعد دهشتهم و وحشتهم في وهلتهم و ذهولهم و هم يفيقون و يبصرون فيعلمونها كرة إلى الحياة، و لكنها الحياة الأخرى، فيشعرون بالخسار و الوبال فتبتدر منهم كلمتهم الحاسرة: «تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ» كرة لم يكونوا ليحسبوا لها حساب، و لم يقدموا لها إلا كل تباب، فهم في حسرتهم يعمهون و في خسرتهم يتيهون.

هذا وجه في هذه المقالات، و وجه آخر عله مقصود مع الأول أو أنه هو المقصود فقط: أنها مقالتهم يوم الدنيا في نكران الحياة بعد الموت، و يتأيد بقولهم: «أَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً» فإنها إلى الإنكار أقرب منها إلى الاندهاش و التصديق على عجب، و يقول الله عنهم: «قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ» حكاية عن مقال مضى، و أخيرا إن الحي بعد الموت و إن كان صحيحا قوله: إنها خاسرة، لكنه لا يصح قوله «أَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً»، و لا قوله:

«أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ» أقولا هكذا بعد إذ قضى الأمر؟ اللهم إلا دهشة و تعجبا.. لذلك نقول عل الوجهين هنا مقصودان، و أخرى بالثاني أن يعنى.

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ:

إنما هي: الكرة، زجرة واحدة، صيحة خارقة تزجر عن الأجداث فإذا هم إلى ربهم ينسلون، وإنها لا تكلف مديدا من الزمن، خلاف ما كانت الولادة في الدنيا، إنما زجرة واحدة و صيحة ما لها من فواق.

إن الولادة يوم الدنيا كانت تتطلب زجرات و رحلات و تنقلات، و هنا الولادة الثانية و الخلق الجديد ليست إلا بزجرة واحدة، واحدة فقط.

هذه هي زجرة الإحياء و قبلها زجرة الإماتة في النفخة الأولى، زجرتان تختلفان في مفعوليهما، و كما الزلزال و الصيحة و نفخ الصور تختلف المرتان فيها. «فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ»: فما هي الساهرة؟ أكيد أنها ليست هي القبور، فقد انتقلوا بالزجرة عن أجدانهم إلى ربهم ينسلون، فهل هي وجه الأرض بعد زلزالها: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ» (١٤: ٤٨) فإذا تبدلت أرضيتها استحقت تبدل اسمها، و هي هي أرض العرض و الحساب، و كما يروى عن الرسول الأقدس صلى الله عليه و سلم^(١)؟ أم هي أرض في السماء ينتقلون بأجسادهم من أجدانهم إليها؟ أم إن

١. نور الثقلين ٥: ٤٩٩ ح ١٩ مجمع البيان، روى أبو هريرة عن النبي (ص): «تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتُ» فيبسطها و يمدّها مد الأديم العكاظمي «لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَ لَا أَمْتًا» ثم يزر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى، ما كان في بطنها كان في بطنها و ما كان في ظهرها كان على ظهرها.

السااهرة هي ساهرة الأرواح بعد الانتقام من الأبدان كما يروى عن الإمام الصادق عليه السّلام^(١)؟ أم ماذا؟.

أقول: إننا نصدّق ساهرة الأرواح يوم الحساب: خلودها في الجنة أو النار، لكنها مع الأجساد المناسبة لها، و لكنها إذا هي الساهرة، لا بالسااهرة، عكس الآية «فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ».

و فيما إذا كانت أرض المحشر هي الساهرة، فباعتبار كثرة الوطاء بها كأنها تسهر بمن يمشي عليها دون انقطاع، و أرض الدنيا ليست هكذا، فهذه ساهرة الأرض، و هي الموطئ و الموطن لساهرة الأرواح بالأبدان، سهرة بالحياة الأخروية، و هذه السهرة تزيد أرض الحساب سهرة حقّت بها أن تسمى بالسااهرة.. ساهرة بعد أن كانت أرضاً فانية دائرة.. ثم لا حجة لنا أن الساهرة هي أرض في السماء، في حين التصديق أن الجنة فوق السماء السابعة و النار تحتها، حيث الانتقال إلى الآمل ليس إلا بعد قضاء الحساب في موقف الحساب، ثم لا دليل على وحدتهما.

→ في البرهان ٤: ٢٢٥ ح ٣ عن القمي عن الباقر (ع): و الساهرة الأرض كانوا في القبور فلما سمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم فاستووا على الأرض.

١. وفيه عن الصادق (ع): «إذا انتقم منهم و ماتت الأبدان بقيت الأرواح ساهرة لا تنام و لا تموت.

[سورة النازعات (٧٩): الآيات ١٥ الى ٢٦]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٥) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٦) اذْهَبْ إِلَى
فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (١٧) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (١٨) وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى
(١٩)

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (٢٠) فَكَذَّبَ وَعَصَى (٢١) ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى (٢٢) فَحَشَرَ
فَنَادَى (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (٢٤)
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى (٢٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِزَّةً لِمَنْ يَخْشَى (٢٦)

.. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى:

هل أتاك بوحى السماء؟ فإنه المعتمد المؤكد، استفهام بدافع ترغيب النبي
الأقدس لكي يستقيم في كفاح الطاغين، و ترهيب المشركين الناكرين لوجود الله و
البعث و المعاد، فسواء في ذلك الاستفهام أن أتاه حديث موسى مسبقا - كما أتاه في
المزمل إجمالا - أم لم يأت، كما لم يأت حتى الآن هكذا، و إن لم تكن صورة منه
مفصلة.

و قصة موسى هي أكثر القصص ذكرا في الذكر الحكيم، وردت منها حلقات

منوعة و في أساليب شتى كما تناسب مواضيعها، و هنا ترد مختصرة سريعة
 المشاهد منذ ندائه بالواد المقدس إلى أخذ فرعون نكاله في الآخرة و الأولى.
 إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى:

من أولى النداءات الإلهية لموساه إذ ناداه: «إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ
 بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
 فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
 تَسْعَى. فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. وَ مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا
 مُوسَى. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَ أَهْشُبُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَ لِي فِيهَا مَرْبُ أُخْرَى.
 قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. قَالَ خُذْهَا وَ لَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا
 سِيرَتَهَا الْأُولَى. وَ اخْضُمْ بِدَكِّ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
 لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى» (٢٠: ١٢ - ٢٤).

و هذه أولى النداءات الرسالية: «اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى» بعد برهنة الرسالة،
 و أنه كيف يواجه و يكافح فرعون الطاغية.

«ناداهُ رَبُّهُ»: الذي رباه تربية رسالية و اصطنعه لنفسه فصنع على عينه، و لكي
 يستأهل لتلقي وحي الرسالة و تطبيقها.

«بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى»: الواد الذي قدسه الله بالوحي الموسوي، وعلّه «طوى»
 ، و قد تكون (طوى) إحياء لما طواه موسى من القلاة بينه و بين الواد المقدس حتى
 آنس من جانب الطور نارا، فطوى أهله و تحلل عنهم أيضا قاصدا وادي الوحي، ثم
 طواه الله بالوحي بعد انتشاره و تفرق باله، و بعد ما طوى نفسه عن غير الوحي و
 عما سوى الله، إذ خلع نعليه، نعل الأهلين، و نعل نفسه و إنيتّه، فحلّ بالوادي مجردا
 عما سوى الله فاحتل منزلة الوحي.

أو أن «طوى» هي الأرض التي حلّ بها موسى، سميت طوى لما عرفنا من
 طوى موسى و انطوائه إلى مطوى الوحي.

اذهبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى:

أولى النداءات الرسالية الموسوية و بدايتها المحورية التي تدور عليها رحاها
 طوال الدعوة، و هكذا يجب أن يكون موقف رجالات الوحي و جاه فراعنة التاريخ،
 كفاحا متواصلا بالحكمة و الموعظة الحسنة، و بالطاقات الجبارة الفولاذية،
 استئصالا للفرعنات و النمردات، و لكي تعيش الشعوب على رغد الأمن و الصلاح.
 و هكذا يجب للمصلحين أن يكرسوا حياتهم في معارضة الطاغين و الدفاع عن

المظلومين دون سكوت و خمول و استسلام و انظلام.

فعلى المصلحين الحراك الدائم و التجوال المتواصل في دفع الطغيان أيا كان و من أي كان، دون أن يعتبروا أنفسهم «بيتا يؤتى و لا يأتي» فإن الشر يبتغي - دوما - مجالات لنموه و تحقيقه، فلا بد لدعاة الخير أن يضيّقوا كافة المجالات على دعاة العيث و الشر «وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ» (٢: ٢٥١).

«اذهب» : أنت إليه، دون أن ترجو ذهابه إليك، فإنه لا يأتيك إلا قاهرا ساهرا ساحرا، ف «اذهب» إليه ناصحا و مرهبا، و لكي تزيله أو تخفف عن بأسه و بؤسه.. «إِنَّهُ طَغَى»: طغى على عباد الله إذ استعمرهم و استخفهم و استحمرهم، و طغى على الله إذ قال: «أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى» فأصبح حياته حياة الطغيان و ما أسوأها حياة و ما أخطرها نكالا على الشعوب! إن الطغيان أمر لا ينبغي أن يترك، و لا ينبغي أن يهمل فيبقى، إنه يعيث الفساد في الأرض، و يهلك الحرث و النسل و الله لا يحب الفساد، و ما جور الجائرين و ظلم الظالمين إلا نتيجة إهمال القادة الروحيين، و فسح المجال للطائشين الظالمين، و خمول المظلومين و إحنائهم ظهورهم لهؤلاء الشياطين.

فَقُلْ هَلْ لَكُمْ إِلَى أَنْ تَزَكَّى. وَ أَهْدِيَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَتَخْشَى:

يعلم الله رسوله كيف يواجهه و يخاطب الطاغية بأحسن الأساليب و أقواها
جاذبية، جامعة برهان العاطفة و العقل و الإحساس، لعله يتذكر أو يخشى.
إنه أمر بالذهاب إلى فرعون، فاستدعى من ربه أن يشرح له صدره و ييسر له
أمره و يحل عقدة من لسانه، و يجعل له وزيرا من أهله هارون أخاه، فأوتي سؤله
فضم إليه أخاه عمادا و مساندا و ناصرا: «وَ اضْطَنْعْتُكَ لِنَفْسِي. اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ
بِآيَاتِي وَ لَا تَبَيَا فِي ذِكْرِي. اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ
أَوْ يَخْشَى. قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى. قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا
أَسْمَعُ وَ أَرَى. فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ
جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ
عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى» (٢٠: ٤١ - ٤٨).

لا نجد ألبين من هذا الكلام عند ألن حمقاء الطغيان: «هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرْكَبَ»
يبتدئ بالسؤال عن ميله إلى التزكي، دون أن يحتّم عليه أنه قدر فيجب عليه التزكي
«هَلْ لَكَ»؟! هل لك ميل و رغبة إلى ما يرغب إليه كل إنسان؟ «أَنْ تَرْكَبَ» و لا
يخلو من رغبته المتزكون أيضا فكيف بمن سواهم من الأدناس! إن الإنسان كائنا من
كان، يشعر دوما بالنقصان، لذلك يحاول فكريا و عمليا أن يزيل عن نفسه و صمة

النقصان إلى الكمال و الأكمل، و ما من أحد يرى نفسه بالغا إلى ذروة الكمال رغم
«أن حب الشيء يعمي و يصم».

و هذه الحالة هي لزام الإنسان ككائن من الكائنات المخلوقة، مهما كانت
ادعاءاته الكاذبة أنه بالغ ذروة الكمال.

إذا فكل إنسان - بل و كل حيوان - له اندفاع إلى الكمال و الأكمل، و كل مرحلة
تالية تزكّ بالنسبة للسابقة و إن كانت هي أيضا تزكيا لسابقتها.

إذا فهذا سؤال لا جواب له إلا الإيجاب: «بلى إن لي رغبة إلى أن أتزكى».

ثم شعور النقص هذا، و أنه متدرج إلى الكمال، يدفعه أن يعتنق عقيدة الإله، الرب
الذي لا ينقص شيئا و لا ينقصه شيء، و هو الذي يدرج إلى مدارج الكمال دون أن
يتدرج هو نفسه.

ففرعون هذا، الذي ظن أنه الرب الأعلى، عليه أن يشعر بهذا البرهان أنه ليس
ربا، و إنما عبد في نقصان، عليه محاولة التزكي، ثم عليه أن يهتدي إلى ربه فيخشاه
فلا يطغى، فما ألينه كلاما و أنعمه! و ما أبلغه برهانا و أقومه! «وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ
فَتَخْشَى» «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» العلماء باللّه، و ما عدم الخشية من الله
إلا لعدم العلم و المعرفة به و عدم الهداية إليه.

إن الهداية إلى الرب: «المالك المدبر» هي السبيل المنحصرة في التزكي، فإنه يملك الإنسان فيدبر أمره كأحسن ما يكون دون حاجة منه إليه، و المتزكي عند الرب المحتاج - الذي لا يملكه فلا يملك تزكيته - إنه ما يفسد أكثر مما يصلح.

إن مرض الطغيان المبتلى به فراعنة التأريخ لا علاج له إلا الشعور بالنقصان ثم محاولة التزكي بالهداية إلى الرب تبارك و تعالى، فما أحلى دلالة تضم بيان المرض و علاجه كأقن و أحسن ما يتصور.

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. فَكَذَّبَ وَ عَصَى:

أراه الآية الكبرى، الحسية، بعد ما أراه الآية الكبرى العقلية، ليجمع له الآيتين و يلزمه بالحجتين، فما هي الآية الكبرى هنا؟!

إنها ليست هي الآية الكبرى بين الآيات، و إنما هي منها و كما أراها موسى من قبل: «لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى» (٢٠: ٢٣) و إنها هي العصا التي انقلبت ثعبانا مبينا بعد ما انقلبت حية تسعى، هذه العصا التي نتجت عنها آيات تترى:

فقد فلق بها البحر «فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ» (٢٦: ٤٣) و ضرب بها الحجر: «فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا» (٢: ٤٠) ثم الآية الكبرى:

«فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ» (٧: ١٠٧) و (٢٦: ٣٢) آية أراه ربه إياها إذ

كان بالواد المقدس طوى، ثم أراها فرعون فكذب و عصى: «فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ» (٢٦: ٤٥).

«فَكَذَّبَ وَ عَصَى» لم يزد هذا البلاغ إلا فرارا، فلم يفلح هذا الأسلوب الحبيب في إلانة قلبه المقلوب الخاوي من معرفة الله، فكذب موسى و استمر في عصيانه لله و لموساه، و تجاوز عن طغيانه الأول إلى أشرّ و أطفى «فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى» تلك الكلمة الوقحة المتطاولة المليئة بالغرور و الجهالة.

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَ أَبَى. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى» (٢٠: ٥٦ - ٥٧) أرى آيات الله كلها بما فيها من آيات ربه الكبرى، فكذب و عصى.

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. فَحَشَرَ فَنَادَى. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى:

ثم - بعد ما كذب و عصى - أدبر عن موسى و عن آية الله الكبرى، أدبر يسعى في كيدِه فحشر حشره و جمع جمعه فنَادَى نداءه كأحمق حمقاء التاريخ:

«فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى» (٢٠: ٦٠): إنه تولى و سعى و جمع كيدِه و جمعه و علِه مرتين: مرة لدعواه: «أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى» و أخرى لمكافحة السحرة بسحرهم: آيات الله الكبرى، أو علِه مرة واحدة جمع فيها بين الكيدين:

استخف قومه أنه ربهم الأعلى، فأطاعوه فيما أراد.

«فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى»: إنه تدرج في ربوبيته المزعومة المدعاة حتى إذا وصل إلى ذروتها، والتدرج بنفسه برهان لا مردّ له على كذبه في دعوى الربوبية.

يقولها الطاغية مخدوعا بغفلة جماهيره الحمقاء و غفوتهم و إذعانهم له و انقيادهم، أجل و إنها الجماهير الذلول تحني له ظهورها كالحمير فيركبها، و تمدّ له أعناقها فيجرها، و تحني له رؤوسها فيستعلي عليها، و تتنازل له عن حقوقها الإنسانية فيطغى:

«فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ».. و ما كان له أن يتقول بهذه القولة الكافرة لو وجد أمة واعية أئمة كريمة مؤمنة عارفة أنه عبد كسائر العباد، إن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب و المطلوب.

فرعون في تضاد الآلهة:

إنه قد يعبد آلهة كما يعبدها غيره «وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَ قَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ» (٧: ١٢٨) آلهته اعتبارا أنه كان يعبدها، أم آلهته لأن قومه كانوا يعبدونها، أم بالاعتبارين.

و قد يدّعي هو الألوهية لأن له ملك مصر بما فيها الآلهة «و نادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ» (٤٣: ٥١ - ٥٢).

و يهدد موسى إن اتخذ إلها غيره، توحيدا لنفسه في الألوهية: «قَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ» (٢٦: ٢٩) يعني إلها لا أرتضيه و هو الإله الحق، فإنه كان يعترف بوجود أرباب و أنه أعلاهم: «فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى» هناك أرباب متفرون و أنا أعلاهم و ربهم أيضا إذ أملكهم بمالي ملك مصر.

يبقى في طغيانه و غيّه هكذا: «حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. الْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ» (١٠: ٩٠ - ٩١).

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى:

نكال الآخرة تتقدم هنا على الأولى، و لأنها أشد و أبقي، و أنها تشمل حياتي البرزخ و الآخرة، فأما نكال الأولى بما أنه يمثل نكال الآخرة تمثيلا ضئيلا، فهو غرقه بمن معه في اليمّ على حين غرّة و غفلة و طغيان: «و لَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَ لَا تُخْشَى. فَاتَّبَعَهُمْ

فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مَا هَدَى» (٢٠: ٧٧ - ٧٩).

فلما غشيه اليم بما طغى «قال آمنْتُ.. آلَانْ وَ قَدْ عَصَيْتُ...؟ فَأَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِيَدِنَا لِنَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ» (١٠: ٩٢). هذا هو نكاله في الأولى، بقي عذابا على روحه القذرة ما دام بدنه لمن خلفه آية، ثم نراه حين الفرق يدخل جحيم البرزخ، ثم يوم القيامة أشد العذاب:

«فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكُرُوا وَ حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ» (٤٠: ٤٥ - ٤٦)، و على حد تعبير

باقر العلوم عليه السلام: «أملى الله لفرعون ما بين الكلمتين أربعين سنة»^(١).

فإذا كان نكال الأولى عنيفا قاسيا دابا على روحه ببدنه، فكيف بنكال الآخرة و

١. نور الثقلين ٥: ٥٠٠ عن الخصال عن زرارة عن أبي جعفر (ع) «قال: أملى الله لفرعون ما بين الكلمتين أربعين سنة ثم أخذه الله نكال الآخرة والأولى، فكان بين أن قال الله تعالى لموسى وهارون: «قَدْ أَجِيبْتُ دَعْوَتُكُمَا» وبين أن عرفه الإجابة أربعين سنة ثم قال: قال جبرئيل (ع) نازلت ربي في فرعون منزلة شديدة فقلت: يا رب تدعه وقد قال أنا ربكم الأعلى؟

فقال: إنما يقول هذا عبد مثلك»

أقول والكلمتان قوله «أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى» وقوله «آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ».

هو أشد وأنكى وأبقى؟ «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى».

عبرة ما أعظمها بما يرى بدنه القذر في الأهرام، يراه السائحون الوافدون إلى مصر، عبرة لمن يخشى الله ويخشى نكاله الآجل والعاجل، وكل سائر على نهجه، وكل إنسان يعمل على شاكلته.

[سورة النازعات (٧٩): الآيات ٢٧ إلى ٣٣]

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣١)

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٣٢) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٣)

.. جولة أخرى لها جرسها الصارخ في أعماق الأسماع، تندد بالمشركين الطغاة المعتدين المغترين بقوتهم، ردا لهم إلى شيء من مظاهر القوة الإلهية الكبرى الملموسة المحسوسة، التي لا تحسب قوتهم بجنبها شيئا يذكر.

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا:

قوة و صلابة و رموزا و غموضا، بدءا و عودا.

أُم السَّمَاءِ بَنَاهَا:

بناها كسما لا كسبع سماوات، لأن دحو الأرض و إخراج مائها و مرعاها، كل ذلك كان قبل خلق السماء سبعا كما تفصلها الآيات في «فصلت»: «قُلْ أَأَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَكَ فِيهَا وَ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لَيْلٍ. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أُوحِيَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرُهَا وَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَ حِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» (٤١: ٩ - ١٢).

فخلق السماوات السبع متأخر عن خلق الأرض و تعميرها بمرحلة، و خلق أنجمها بما فيها الشمس متأخر عنه بمرحلتين.

بناها من مادتها المنبثقة عن المادة الأولية «ماء» باضطرامها، و هي الغاز «الدخان» «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ».. بناها و سواها من ذلك الغاز، أن «رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا».

فهنا بنا آن: بناء السماء، و بناء السبع الشداد، و الآيات هذه بصدد بيان البناء

الأول، و لقد نبأنا عن البناء الثاني - من قبل - سورة النبأ.

رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا:

و السمك هو الطاق المسموك بما يسمكه و يمسكه من السقوط، و هو هنا عمد لا ترونها، كما السماوات أيضا بأنجمها: «رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا» (١٣: ٢). فسمك السماء قبل السبع، و سمك السماوات السبع، إنهما كليهما «بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا»

فثم عمد و لكن لا ترونها و على حد تفسير باقر العلوم عليه السلام.

«فسواها» سماء يرفع سمكها، فلو لا سمكها لم تكن سماء، بل كانت تتساقط إلى أعماق الأجواء كما سوف تتناثر الكواكب عند قيامتها و استرجاع سمكها و جاذبيتها.

«فسواها» سماء عادلة الأطراف، متساوية الجوانب و الأكناف، دون اختلاف بين أجزائها لأنها كانت كلها الغازات الأولية على حراراتها و ظلماتها و إشراقاتها، فتلك ليلاها و هذه ضحاها، إذ لم تخلق بعد شمسها المضحية و شمسها المشرقة و كراتها المستنيرة أحيانا و المظلمة أخرى.

وَ أَعْطَشَ لَيْلَهَا وَ أَخْرَجَ ضُحَاهَا:

أصل الغطش من الأغطش و هو الذي في عينه شبه عمش، و التغاطش هو التعامي عن الشيء، فأغطاش ليل السماء هو جعله مظلماً، و علّه يرمز إلى أن الدخان السماوي كان نيراً لما خلق من تفجر المادة الأولية «الماء» فلما تصاعد دخاناً أظلم: أن أحاطت الظلمة جوانبها المجاورة للفضاء، و النور و الضياء باطن في بطنها، ثم الله أخرج ضحاها إذ نشر الدخان في الفضاء و قلبه ظهر بطن فأصبح ليلاً و ضحى، نورا و ظلاماً ف «أَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ أَخْرَجَ ضُحَاهَا».

كل ذلك تؤيده السنة المهدية بالكتاب و على حد تفسير باقر العلوم عليه السلام^(١) كما ترى تفاصيلها في البحث الفصل عن خلق السماوات و الأرض عند مواضعها الأنسب.

١. نور الثقلين ٥: ٥٠١ في روضته الكافي بالإسناد عن محمد بن عطية عن أبي جعفر (ع) أنه قال لرجل من أهل الشام: وكان الخالق قبل المخلوق ولو كان أول ما خلق من خلقه الشيء من الشيء إذ لم يكن له انقطاع أبداً ولم يزل الله إذا معه شيء و ليس هو يتقدمه، ولكنه كان إذ لا شيء غيره و خلق الشيء الذي جميع الأشياء منه فجعل نسب كل شيء إلى الماء و لم يجعل للماء نسباً يضاف إليه. و خلق الريح من الماء ثم سلط الريح على الماء فشقت الريح متن الماء حتى ثار من الماء زبد على قدر ما شاء أن يثور، فخلق من ذلك الزبد أرضاً بيضاء نقية ليس فيها صدع و لا ثقب و لا صعود و لا هبوط و لا شجرة ثم طواها فوضعها فوق الماء، ثم خلق الله النار من الماء فشقت النار متن الماء حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء أن يثور، فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقية ليس فيها صدع و لا ثقب و ذلك قوله: و السماء بناها رفع سمكها فسواها و أغطش ليلاً و أخرج ضحاها، قال: و لا شمس و لا قمر و لا نجوم و لا سحب ثم طواها فوضعها فوق الأرض ثم نسب الخلقين فرفع السماء قبل دحو الأرض فذلك قوله عز ذكره: و الأرض بعد ذلك دحاها، يقول بسطها.

دحو الأرض و طحوها:

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا:

إن دحو الأرض و طحوها: «وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا» (٩١: ٦) إنه كان أيا كان - بعد خلق السماء، لا بعد السماوات السبع، لما درسناه في الآيات من «فصلت» أن تسبيح السماء كان بعد خلق الأرض ببركاتها و جبالها، فما هو دحوها و ما هو تأثيره عليها؟

إن الدحو و الطّحو هما: الرمي بقهر و الإزالة و الرحي و الدحرجة^(١)، و الأخيرة هي أشمل معانيها و أكفأها دلالة على أن دحوها هو الحركة المنظمة، أو بدايتها المكتملة بإرساء الجبال في أعماقها و على حد تعبير

الأمير عليه السلام «و عدل حركاتها بالراسيات من جلاميدها و ذوات الشتاخب الشم من صياخيدها فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو أن تسبخ بحملها» و «سكنت الأرض مدحوة في لجة تياره، و ردت من نخوة بأوه و

١. في تاج العروس «دحى السيل بالبطحاء رمى، و المطر الداحي الذي يدحو الحصى عن وجه الأرض بنزعه، و الدحو الحجارة الراماة بها، و يقال للفرس: مر يدحو إذا رمى بيده رميا. و في غريب القرآن للراغب الأصبهاني «دحى المطر الحصى من وجه الأرض، أي جرفها ثم ذكر بقية المعاني المسبقة» و الحركة المنظمة و الدحرجة ظاهرة هنا و هناك.

اعتلائه و شموخ أنفه و سمو غلوائه و كعمته على كظة جريئة فهمد بعد نزقانه و لبد بعد زيقانه و ثباته»^(١).. و سكون الدحو هنا هو السكون عن الاضطراب بانتظام حراكها في دحوها.

و قد ذكرنا مسبقا - سنادا إلى آيات - أن الأرض كانت متحركة منذ خلقت، ثم جعلها الله تعالى ذلولا بعد شماسها، و هنا تعرفنا على بدايتها في انتظام حركاتها أنها بعد خلق السماء قبل تسبيعها.

و في روايات مستفيضة أن الدحو كان من تحت الكعبة - زادها الله شرفا - فعن إمام المتقين علي عليه السلام: «إن شاميا سألته عن مكة المكرمة لم سميت مكة؟ قال: لأن الله مك الأرض من تحتها، أي دحاها».

و المك هو الدحرجة كما في القاموس، و عنه عليه السلام أيضا: «فلما خلق الله الأرض دحاها من تحت الكعبة ثم بسطها على الماء».

١. و بداية الخطبة

«كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة و لجج بحار زاخرة يلتطم أواذي أمواجها و تصطفق متقاذفات أنباجها و ترغو زبدا كالفعول عند هياجها فخضع جماع الماء المتلاطم لثقل حملها و سكن هيج ارتمائهم إذ وطأته بكلكلها و ذل مستحذيا إذ تمعكت عليه بكواهلها، فأصبح بعد اصطحاب أمواجه ساجيا مقهورا و في حكمة الذل منقادا أسيرا»..

أقول: و الظاهر هنا و من غيره أن الأرض رويت لأول مرة بالغرق و لم يكن سبيل لترويتها إلا هذا، ثم ابتلعت الماء ثم أخرج الماء منها بدحوها.

و هذه كرامة لمكة المكرمة أنها نقطة الابتداء لانتظام حركات الأرض الناتجة عنه مختلف ألوان الحياة، و كما أن حج البيت قيام في الحياة و انتظام للحركات الإنسانية في مختلف مجالتهما «جَعَلَ اللَّهُ الْكُعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ» أي نقطة تلاق و انطلاق لكافة المتطلبات الحيوية الجماعية الإسلامية السامية.

هذا، و إن تفسير الدرجة لدحو الأرض ما تصرّح به اللغات الصراح و الأحاديث المفسرة لحق المعني منه، و لا تنافيه اللغة و الأحاديث التي تفسره بالبسط، لأن انبساط الأرض في نفسها و للحياة هو لزام حراكها المنظمة المعقولة الدورانية، إذ كانت لينة تتأثر بالحراك على أثر قانون الفرار عن المركز، و لم يفسره ب «البسط» إلا لغة التفسير، و كما نراه في الكثير من كتب التفسير، و كذلك الأحاديث التي تعني تفسير النتيجة الهامة من دحوها و حراكها، و من الشاهد عليه أننا لا نرى البسط في معنى الدحو إلا بالنسبة للأرض لا سواها! و إن أهم ما أنتجه دحو الأرض و طحوها هو بسطها و إخراج مائها و مرعاها و إرساء جبالها في أعماقها، بعد أن كان ماؤها مخبوا فيها، و جبالها لينة دون رسوّ في قطع أديمها.

إن بداية ظهور الجبال هي من حصيلة الأمواج التي ظهرت على سطح الأرض نتيجة الحركات و الاصطدامات بالجو البارد، و قانون الفرار عن المركز، و كما

عن علي عليه السلام حين يسئل: «مِمَّ خُلِقَتِ الْجِبَالُ؟ قَالَ: مِنْ الْأَمْوَاجِ»: أي أمواج السطح المذاب، الضارب إلى الانجماد في المواضع المستعدة. فلقد مدّت الأرض و سطحت على أثر حركاتها الأولية، ثم على أثر دحوها، فألقي فيها رواسي شهقت من فوقها و أرسيت في بطنها: «وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ» (١٥: ١٩) «هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا» (١٣: ٣).

و الرواسي الملقاة تعم المخلوقة الممتدة على سطح الأرض إلى باطنها، و التي انبثقت من تفجرات البراكين، و التي سقطت من نجوم السماء. و من أهم ما نذكره هنا كأبلغ نموذج روائي بعد الآيات ما عن أمير المؤمنين علي عليه السلام بشأن الجبال: «و جبل جلاميدها و نشوز متونها و أطوادها فأرساها في مراسيها فألزمها قرارتها فمضت رؤوسها في الهواء و رست أصولها في الماء، فأنهد جبالها عن سهولها و أساخ قواعدها في متون أقطارها و مواضع أنصابها فأشهب قلالها و أطال أنشازها و جعلها للأرض عمادا و أرزها فيها أوتادا فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو تسبخ بحملها أو تزول عن مواضعها».

فقد سطحت الأرض و مدت بما دحيت «وَأِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ» فهيئت
لرسو الجبال و إرسائها في قطع أديمها، ثم «أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَ مَرْعَاهَا».
أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَ مَرْعَاهَا. وَ الْجِبَالَ أَرْسَاهَا:

عرفنا مسبقاً أن مياه الأرض كلها من السماء، و هنا نعرف أنها نزلت عليها قبل
دحوها و قبل تسبيح السماء و خلق أنجمها، فما كان الماء ليخرج من كبد الأرض -
و هي مجنونة الحراك و الحرارة، يتصاعد منها بخارا إلى السماء - لو كانت على
حرارتها، أو كان بخارا مكنونا في جوفها لكي لا يفر عنها لو ظهر على سطحها،
حتى إذا دحاها ربّها، فأرسي جبالها المتكونة من الأمواج على سطحها الذائب،
أرساها في قطع أديمها بعد ما كانت لينة غير راسية، ثم إرساء الجبال - و لزامه
برودة الأرض شيئا ما - هيأ الأرض لإخراج مائها و من ثم مرعاها: «مَتَاعاً لَكُمْ وَ
لِأَنْعَامِكُمْ».

و إرساء الجبال يوحي بتكوّنها قبل إرسائها، و كما الآيات المسبقة تدل أنها
نصبت ثم أرسيت «وَأِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ»..

فلقد خلقت الأرض محترقة مذابة لا ماء فيها و لا كلاء و لا جبال، ثم الله أنزل
عليها من السماء ماء بعد ما بردت شيئا ما، و لكنها ابتلعت ماءها خوف ارتجاعه إلى

السماء نتيجة الحرارة الزائدة، و أخذت الجبال تظهر عليها من الأمواج، ثم دحاها فأرسي جبالها وأخرج منها ماءها ومرعاها^(١).

مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ:

كل ذلك ليمتّعكم وأنعامكم، يمتّع أنعامكم لكي تتنعموا منها، و يمتّعكم إلى أجل مسمى لتذكروا نعمة ربكم و تشكروه عليها.

[سورة النازعات (٧٩): الآيات ٣٤ الى ٤٢]

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (٣٤) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (٣٥) وَ بُرُزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (٣٦) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩) وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٤١) يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢)

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى:

١. في الدر المنثور بالإسناد عن قيس بن عباد قال: إن الله لما خلق الأرض جعلت تمور، فقالت الملائكة: ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا، فأصبحت صباحا وفيها رواسي فلم يدروا من أين خلقت.

هي الداهية الغامرة المتفاقمة التي تنسي الدواهي كلها، ولا تطاق لمن وافاها^(١)، و هكذا سوف تكون الساعة «وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر» (١٦: ٧٧).

إن هناك طامات، داهيات غامرات، والقيامة الكبرى كبراهها، فطامة الموت^(٢)، و طامة قيام القائم^(٣)، و طامة الرجفة و الصيحة، إنها كلها طامات، إلا أنها غير تامات، إلا الأخيرة الآخرة، فالصيحة و الرجفة الثانية هي الطامة الكبرى التي تغمر الكون أجمع فلا تبقي و لا تذر، لَوَاحَةٌ للبشر، «يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ».

إن الحياة الدنيا و متعها كلها متاع ينتهي إلى أجل، فإذا جاءت الطامة الكبرى غطّت كل شيء، على المتاع و على إنسان المتاع، و على الأرض و السماء المتاع، إنها تطمّ و تعمّ الكون بمن فيه و بما فيه، و لكي تبدأ الحياة جديدة داخرة، ثم لا يبرز

١. طمه: ملأه، و الماء غمر و الشيء كثر و الأمر عظم و تفاقم، و العدد الكثير و الداهية، و القيامة تطم. أي تغمر كل شيء، و الطمطام وسط البحر، و الطامة الداهية التي لا تستطاع و أصله من طم الفرس إذا استفرغ جبهده في الجري، و طم الماء إذا ملأ النهر كله.

٢. نور الثقلين ٥: ٥٠٦، القمي عن النبي (ص) «كفى بالموت طامة يا جبرائيل! فقال جبرائيل: إن ما بعد الموت أطم و أطم من الموت».

٣. المصدر في كتاب كمال الدين و تمام النعمة عن أمير المؤمنين (ع) بعد ما يذكر الدجال و من يقتله و أين يقتل «ألا أن بعد ذلك الطامة الكبرى، قلنا: و ما ذلك يا أمير المؤمنين! قال:

خروج دابة الأرض من عند الصفا معها خاتم سليمان.. و ذلك بعد طلوع الشمس من مغربها...».

هناك إلا ما سعاد الإنسان وقدمه لأخراه.

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى:

يتذكر ما نسيه أو تناساه، وما لم يكن ليتذكره يوم الدنيا لغفلته:

«يَوْمَ يَعْتَنِيهِمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَلْهَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدٌ» (٥٨: ٦): يتذكره ما هو؟ «عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ» (٨٢: ٥)

(عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَخْضَرَتْ» (٨١: ١٤) إذ كان حين الدنيا يعلم ظاهره دون باطنه و

مصيره، كما و يتذكر بما يسمعه و يراه من أقواله و أعماله، من حله و تر حاله، التي

كان ربه يستنسخها في ذاته و في أرضه.. «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

مُحْضَرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا» (٣: ٣٠) وَ مَ يَنْظُرُ

الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ» (٧٨: ٤٠).

صحيح أن الإنسان يتذكر ما سعاد يوم البرزخ أيضا، ولكنه برزخ و ليس تاما، و

كما أن طامته ليست تامة، فيوم الطامة الكبرى سوف يكون تذكر الأعمال تاما كما

الجزاء «يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَ أَنَّى لَهُ الذُّكْرَى» (٨٩: ٢٣) و أنى! ولات حين

مناص، و لا تنفعه الذكرى.

وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى:

بروزا للرؤية للناظرين، من أهله و سواهم، و بروزا لصلي الغاوين: «وَبُرُزَتْ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ» (٢٦: ٩١). تسعّر الجحيم بمن يدخلها من أصول الضلالة، بعد أن كانت خامدة: «وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ» (٨١: ١٢) «ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ» (٨٣: ١٦).

و الجحيم هي نار شديدة التأجج بوقودها الناس و الحجارة أعدت للكافرين. و تبريز الجحيم هو إظهارها بعد خفائها، و لقد كانت الجحيم مع أهلها يوم الدنيا، غافلين عنها، جحيم الذوات و الأفكار و الأعمال، و هي تبرز يوم يقوم الاشهاد: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» (٥٠: ٢٢) و ما الجحيم يوم الطامة الكبرى إلا بروزا لحقائق الأعمال، مهما كانت أرضها حاضرة.

فَأَمَّا مَنْ طَغَى. وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى:

تقسيم ثنائي للناس أجمعين من أهل الجنة و الجحيم بمن فيهما من درجات، و يذكر لكل مرجعه بما قدمت يداه.

«فَأَمَّا مَنْ طَغَى»: على ربه و على المربوبين، تجاوز عن طوره و عن الهدى، فمدى الطغيان هذا أوسع مما لذوي الجبروت و السلطان، شاملا لكل مجاوز حده،

الذي يحيا حياة الطغيان، التي هي ممات للحق و ذوي الحق، و ليس الطغيان إلا نتيجة عدم المعرفة باللّٰه، و عدم الشعور بالمسئولية، و أن يحسب الإنسان نفسه كأنه الكل: مدار رحى الكون.

«وَأَثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»: إن الطغيان يدفعه إلى إثارة الحياة الدنيا على الحياة العليا، و كما الإثارة يدفعه إلى الطغيان: «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ. أَنُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ وَأَنُكْفِيهِ؟ أَلَيْسَ لَنَا بِدِينٍ لَّا يَخْتُلِفُونَ فِيهِ لِرَبِّ لَعَنَ الَّذِينَ خَلَقُوا الدِّينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ شَيْءٌ» (٩٦: ٦).

ليست الحياة الدنيا هي الحياة في دار التكليف، فإن الدنيا مدرسة الآخرة، و إنما أن يعيشها الإنسان حيوانا لا يعرف القيم الإنسانية، فإذا أهملت الحياة العليا، المناسبة لآخرة و الأولى، اختلت كل الموازين و القيم في تقدير الإنسان، و اختلت كل ضوابط الإدراك الحق و السلوك العدل في حياته، و أصبح حيوانا وحشيا على صورة الإنسان.

«فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى»: لا في أخراه فحسب، بل و في أولاه أيضا، فيما أن المأوى هو الملجأ و المسكن، فالذي يعيش الحياة الشريرة، فحياته جحيم لنفسه و من سواه، مهما كان غافلا عن جحيم الحياة، و سوف تظهر حقيقة هذا الجحيم يوم الطامة الكبرى.

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى:

«وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ»: خاف مقامه، دون أن يخافه: «وَلَنْسُكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ» (١٤: ١٤) فليس خوف المقام هنا إلا لخوف الوعيد الناتج عن مقام الرب.. فما هو المقام؟

مقام الرب هنا هو قيامه بالعدل و الجزاء الوفاق للحسنات و السيئات^(١)، هذا هو مقامه و كما شهد: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (٣: ١٨).

و من قيامه بالقسط هو الجزاء العدل على الحسنات و السيئات و إن كانت الحسنات فيها فضلا بعد العدل.

فاللّٰه تعالى لا يحيف حتى يخاف من جوره: «أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» (٢٤: ٥٠) و إنما يخاف من الجائر الفاجر «تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ» (٨: ٢٦).

إذا فلا يخاف الرب، و إنما يخاف مقام الرب العاصي لعصيانه، و العادل فلا يعصي: «إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» (١٠: ١٥).

فخوف اللّٰه ليس لألوهيته، و إنما لعدله بربوبيته: «إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ»

١. فإن المقام بين كونه اسم مصدر و اسم زمان و اسم مكان و الأخيران لا يناسبان مقام الربوبية إذ لا زمان له و لا مكان.

(٥: ٢٨)، فالذين يخافونه فلا يعصونه: «الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ» (٤١: ٣٠). «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ» (٥٥: ٤٦).

و الجنتان هما الجسدانية و الروحانية و هي أكبر: «وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (٩: ٧٢) «... لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» (٣: ١٥).

«وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى»: إن خوف مقام الرب لا يثمر إلا بنهي النفس عن الهوى «... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي» (١٢: ٥٣) فالنفس البهيمية هي التي تدفع الإنسان إلى خطوات الشيطان و إلى الطغيان على الرحمان و إلى أن يؤثر الإنسان الحياة الدنيا، فليعيش الإنسان حياته بجناحي السلب و الإيجاب: أن يسلب عنه هوى النفس الطائشة الطاغية تنزيها و تزكية، و أن يفرض على نفسه خوف مقام ربه تحلية له و تجلية، فيطير بجناحيه إلى معراج المعرفة و العبودية الكاملة: «وَأَنَّ لِنَافِسٍ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى».

«فمن علم أن الله يراه و يسمع ما يقول و يعلم ما يعمل من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الذي خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى»^(١)
 «فلا تدع النفس و هواها فإن هواها في رداها و ترك النفس و ما تهوى داؤها، و كف النفس عما تهوى دواؤها»^(٢)

«و احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم و حصائد ألسنتهم»^(٣).

هذه هي الطريقة المثلى في تركية النفس إذ ألهمت طغواها و تقواها: أن أن يتقي فجورها و يقويها في تقواها: «و نَفْسٍ و ما سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» (٩١: ٩ - ١٠).

و الخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام نزعات النفس و هوساتها، كما أن نهيا عن الهوى يساعد على خوف أكثر و أتم فهما متناصران في هذا الميدان.
 و إنما الإنسان إنسان بهذا النهي و هذا الخوف دون أن يترك نفسه لهواها فتأخذ

١. نور الثقلين ٥: ٥٠٧ ح ٤٤ عن الصادق (ع) في الآية.

٢. في ح ٤٥ عن أبي الحسن الرضا (ع): اتق الرتقى السهل إذا كان منحدره و غرا، قال: و كان أبو عبد الله (ع) يقول: لا تدع النفس...

٣. في ح ٤٩ باسناده إلى أبي محمد الدابشي عن الصادق (ع).

حريتها فتعيث في الأرض فسادا.

«فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى»: في الأولى بحياة سعيدة آمنة آمنة، و في الأخرى

بحياة خالدة هي أسعد وأبقى، فهناك جنة في الحياتين و هناك جحيم فيهما.

إن الأول يرتفع و يتهياً لحياة رفيعة طليقة، و الآخر يرتكس و ينتكس في درك

الجحيم إذ هدر إنسانيته فانهدرت، فيرجع أخيرا و قودا للنار كما بدأ الحياة وقودا

لمشاكل الحياة الجهنمية الغادرة.

فالمؤمن جنة أينما حل، و الكافر نار حيثما دار، و إلى دار القرار.

و الدواء الأول و الأخير لأدواء الإنسان ككل، ما

عن الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم «إن الله يقول: و عزتي و

جلالي و كبريائي و نوري و علوي و ارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا

شتت عليه أمره و لبست عليه دنياه و شغلت قلبه بها و لم أوته منها إلا ما قدرت له،

و عزتي و جلالي و عظمتي و نوري و علوي و ارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي

على هواه إلا و استحفظته ملائكتي و كفلت السماوات و الأرضين رزقه و كنت له

من وراء تجارة كل تاجر و أتته الدنيا و هي راغمة»^(١).

١. نور الثقلين ٥: ٥٠٧ ح ٤٨ باسناده إلى أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص):

[سورة النازعات (٧٩): الآيات ٤٣ الى ٤٦]

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣) إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا (٤٤) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا
(٤٥) كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرْفَوْنَهَا لَمْ يَلْبِتُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (٤٦). مرسى الساعة و
منتهاها:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ:

يسألونك المتعنتون عن مرسى الساعة، كما و عن الساعة نفسها: «يَسْأَلُكَ
النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ» (٣٣: ٦٣) فما هي الساعة؟ و ما هو
مرساها؟ و ما هو منتهاها؟

أصل الساعة من ساع الشيء إذا ضاع و زال، و ساعته الإبل: سرحت و تخلت
بلا راع، فالساعة. هنا و في سواها من آيات إلا القليل، هي وقت ضياع الكائنات و
زوالها بأسرها و كأنها سرحت بلا راع يرعاها، و يقال لجزء من الزمان ساعة،
لتصرّمه و ضياعه، و كما الزمان كذلك بأسره.

و بما أن زوال الكائنات تستقبله القيامة الكبرى، قيامة الأموات، اعتبرت هي
أيضا ساعة، فالرجفتان: رجفة الإماتة و رجفة الإحياء، كلتا هما الساعة، و الأولى

أولاهها و الثانية منتهاهها، و «يَوْمَ يَرَوْنَهَا»: الساعة، توحى إلى الثانية لقوله «لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا» فهي إذا ساعة الإحياء. كما أن هنا آيات توحى إلى الأولى و إليهما أيضا.

فالساعة هنا هي زوال الزمان و ضياعه بكائناته، و الانتقال إلى زمان لا زوال له و لا انتهاء..

فما هو مرساها؟ إنه من الإرساء و هو مقابل الجريان: «قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا» (١١: ٤١) «وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ رَاسِيَاتٍ» (٣٤: ١٣) «وَ الْجِبَالِ أَرْسَاهَا» ثَبَّتْهَا وَ وَتَّدها في كبد الأرض.

فمرسى الساعة ثباتها أو زمن الثبات^(١) ثباتها واقعيا، أم ثبات الاختلال و الزوال المعنوي من الساعة، أم وقفة الزمان لهذا الكون، تبدا إلى زمان دون وقفة و انتهاء. أَيْتَانَ مُرْسَاهَا:

أي زمان يكون إنباتها أم ثباتها؟..

كل ما نعرف عن الساعة - بما عرفنا الله - أنها قريب: «افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ

الْقَمَرُ» (٥٤: ١) «وَ مَا يُذْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ» (٤٢: ١٧) و لا معنى لقربها، إلا

١. لكونها مصدرا ميميا أو اسم زمان لا اسم المكان إذ لا معنى لمكان رسو الساعة.

أن الكائنات تجاوزت عن النصف من عمرها حين نزول القرآن - إذ يعتبر انشقاق القمر من أشرط الساعة و آيات قربها - وإلا أن كل آت قريب.

هذا - ثم لا نعرف - و لا يعرف و حتى النبيين - عن زمن الساعة شيئاً، إلا عن علاماتها حينها بما أوحى الله: «وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ» (١٦): (٧٧).

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا:

أنت بعيد عن ذكرى الساعة كل البعد، و هي خفيّة لحدّ يكاد الله يخفيها حتى عن نفسه المقدسة: «إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى» (٢٠): (١٥).

رغم أنه من المستحيل خفاء أمر عن الله، و لذلك قال: «أَكَادُ أُخْفِيهَا» لا «أُخْفِيهَا» إخباراً بشدة خفائها عن سواه إلى حيث يكاد يخفيها حتى عن نفسه المقدسة و ليس بمخفيها عنها، وإنها من اختصاصات الربوبية علمها و إقامتها:

«إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ» (٤١: ٤٧) «وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» (٤٣: ٨٥).

و في أحاديث عدة أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان يسأل الله عن الساعة،

إذ كثرت أسئلة المشركين حول الساعة فنزلت الآية «فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا»^(١).

إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا:

منتهاها علما وإقامة، و منتهى زمن الدنيا والبرزخ المتداخل معها، وهو الساعة أيضا إذ تضمحل الكائنات، لا منتهى زمن الآخرة إذ لا منتهى لها، وإن الساعة ليست هي اليوم الآخر كله، إنما ساعة منه لها بداية: «الرجفة الأولى» ولها نهاية: «الرجفة

الثانية» رجفة الإماتة والإحياء، فالى ربك منتهاها كما منه مبتدأها.

من هنا وهناك نستوحي أن السؤال عن الساعة كان عن مرساها ومنتهاها، عن زمن رجفة الإماتة والإحياء، والثانية هي الأصل وهي المعاد، فمنتهى الساعة التي هي الإحياء إنما هو إلى الله، لا يشاركه فيه أحد، ولا يعلمه غيره أحد، كما ورجفة الإماتة منه لا سواه، وإنهاء الكائنات إلى ساعة الضياع أيضا منه لا سواه.

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا:

ليس لك إلا الإنذار بشأنها، دون أن تعلم أو تقدر على شيء منها، ولا يؤثر إنذارك إلا فيمن يخشاها: «الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»^(٢).

١. الدر المنثور ٦: ٣١٤. أخرجه ابن مردويه عن علي بن أبي طالب عنه (ص) وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس واليزاز وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة، وأخرجه عبد بن حميد والنسائي وابن جرير الطبراني وابن مردويه عن طارق بن شهاب عنه (ص).

(٤٦) و أما الناكرون لها و الشاكرون فيها فليس لك إلا إلقاء الحجة عليهم، وإن كانوا: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» (٢: ٦) سواء عليهم إذ لا يتذكرون، لا سواء لك - «فَأَنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ» (١٣: ٤٠).

«إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ» (٣٦: ١١).

فهذه من حدودك الرسالية أن تنذر بها من ينفعه الإنذار، و هو الذي يشعر قلبه بحقيقتها فيخشأها و يعمل لها و يتوقعها في موعدها الموكول إلى صاحبها.

زمن لبث البرزخ:

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا:

يخيّل إلى الناكرين الشاكين في اليوم الآخر و ساعته، يخيّل إليهم يوم يرون الساعة: صيحة الإحياء - فإنها من ساعة ذلك اليوم - أنهم لم يلبثوا في الحياة قبلها - برزخ و سواء - لم يلبثوا إلا عشيّة أو ضحاها، يحسبونهم لبثوا هذا القليل القليل من الزمن، لضخامة وقعة الساعة و قرعة القارعة، بحيث تتضاءل إلى جواره ما لبثوه قبلها بأشياءها و أشياعها و أحداثها، فتبدو في حسّهم كأنها «عَشِيَّةٌ أَوْ ضُحَاهَا» و هو ليس كما يزعمون.

أو أنه ساعة من نهار: «وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ» (١٠: ٤٥) بل و يقسمون عليه أيضا: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ» (٣٠: ٥٥).

أو يوما أو بعض يوم: «قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ. قَالَ إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (٢٣: ١١٥ - ١١٧).

أو عشر ليال أو سنين: «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنُخْشِرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. يَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا» (٢٠: ١٠٣ - ١٠٥).

إن المجرمين - على مختلف دركاتهم - يحسبونهم لبثوا في الأرض - أرض التكليف و أرض البرزخ - لبثوا ساعة من نهار، أو يوما أو بعض يوم، أو عشية أو ضحاها أو عشر ليال أو سنين، و كلهم على خطأ فيما حسبه من تحديد زمن مكثهم، إلا في أنه كان قليلا بجانب الحياة الآخرة الخالدة، و قد يصدقهم الله تعالى في أصل القلة: «قَالَ إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» و يكذبهم في هذه التي زعموها من الزمن، إذ يجيب عن زعمهم «مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ» بقوله:

«وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (٣٠: ٥٦).

و القلة لمكث الدنيا هنا قلتان: ١ - القلة بجنب الآخرة من كافة الجهات غير التكليفية، و قد صدقها الله تعالى تنديدا بمن كان يؤصلها و يكثرها بنكران الآخرة، أو أنها كمثل الدنيا: «قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» (٢٣: ١١٧)، فإن الحياة الدنيا مهما طالّت و ازدهرت فهي قليلة بجنب الحياة الخالدة.

٢ - و قلة يزعمها المتخلفون أننا ما أمهلنا في حياة التكليف إلا قليلا لا يكفي لأداء الواجب، فهذا ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم: «يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا» (١٧: ٥٢).

و هم الذين يلتمسون من الله الرجوع إلى الدنيا لكي يعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملون، كأن الوقت ما كان كافيا لما هم يأملون: «رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرْ فِيهِ مَن تَذَكَّرْ وَ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ» (٣٥: ٣٧).

أجل و إن حياة التكليف كثيرة - مهما قلت - لمن أراد أن يتذكر، إذ إنها - كلها - ذكرى لمن ألقى السمع و هو شهيد.. مهما كانت هي و حياة البرزخ قليلة بجنب

الحياة الآخرة الخالدة.

و لبث البرزخ يحسب قليلا و هو صادق بما عاشوها من حياة أكثرها النوم، و بما قاسوها إلى الآخرة، و هو كاذب على ما حددوه من ساعة أو يوم أو بعض يوم أو عشر.

فأهل البرزخ أغلب أوقاتهم في غفوة و نوم إلى حيث سمي البرزخ مرقدا:
 «يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا..» (٣٦: ٥٢) و إنما يقطّطهم في الغدو و العشي
 «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا» (٤٠: ٤٦) «وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا»
 (١٩: ٦٢).

.. فمن قائل من المجرمين أنه لبث ساعة من نهار، و من قائل: عشية أو ضحاها،
 و كما يناسب يقطّطهم، و علّ المسلمين أيضا يجيئون عن قدر مكثهم أنه أحد
 الجديدين: ليل أو نهار، فإنهم - و معهم غيرهم:

«لا يتعارفون لليل صباحا و لا لنهار مساء، أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم
 سرمدا»^(١)

فإن ذهبوا في نهار لم يعرفوا له ليلا، أو في ليل لم يعرفوا له نهارا.. لذلك

١. عن علي أمير المؤمنين في نقل السيد الشريف الرضي في نهج البلاغة.

يترددون في قدر مكثهم بين عشية أو ضحاها، أو ساعة من نهار أو عشر، لكن الصادقين في إيمانهم منهم، الذين أتوا العلم والإيمان، إنهم لا يحددون موقف البرزخ بهذا وذاك، وإنما مقالتهم «لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (٣٠: ٥٦).. ولئن قالوا إنهم لبثوا قليلا فقد صدق الله مقالتهم: «قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا..» (١٧: ٥٢)، فإنه - حقا - كان قليلا بجانب الحياة الآخرة، ولأنهم كانوا في البرزخ رقادا نوماً إلا قليلا، فهم - إذا - ينظرون إلى أصل القلة لا حدّها، كما و يصدّق المجرمون أيضا في أصلها وقد يروى عن الرسول الأقدس في تفسير الآية قوله: «إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال لأهل الجنة: كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، قال: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي، اسكنوا فيها خالدين مخلدين، ثم يقول: يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فيقول: بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم ناري و سخطي، امكثوا فيها خالدين»^(١).

«... لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا» إن هذه الحياة الدنيا التي يتنافس لأجلها

١. الدر المنثور ٦: ١٧، أخرجه ابن أبي حاتم عن أيّيف بن عبد الكلاعي عنه (ص).

المتنافسون و يتطاحنون، و التي يرتكبون لأجلها ما يرتكبون، إنها تنطوي في نفوس أصحابها فإذا هي عندهم عشيّة أو ضحاها.

هذه القصيرة العاجلة، و الزهيدة الهزيلة النافهة، أ فمن أجل عشيّة أو ضحاها يضحون بالآخرة.. إنها حماقة الكبرى، لا يرتكبها ذو حجي.

سورة عبس - مكية - و آياتها اثنان و أربعون آية

[سورة عبس (٨٠): الآيات ١ الى ١٦]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَ تَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤)

أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَ مَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَكَّى (٧) وَ أَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَ هُوَ يَخْشَى (٩)

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤)

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦)

عَبَسَ وَ تَوَلَّى. أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى:

من هذا العبوس القمطير؟

العبوس قطوب الوجه من ضيق الصدر لمن كان له صدر، و القطوب المعتمق لسواه: «يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا» (٧٦: ١٠) و بنفس الاعتبار قيل العبس لما يبس على هلب الذنب من البعر و البول، و عبس الوسخ على وجهه، و قد وصف الله ألد أعدائه المعارض لكتابه، بالعبوس: «ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. سَأُضْلِيهِ سَقَرَ» (٧٤: ٢١ - ٢٦).

فمن هذا العبوس، ضيق الصدر، القدر الخلق كالبعر اليابس و البول على هلب الذنب؟ و الذي يعده الله صلي سقر لأنه عبس و بسر ثم أدبر و استكبر؟..

من هذا العبوس القمطير الذي يعبس في وجه المؤمن الأعشى الضير الفقير؟ في حين ينصدى لعميان القلوب من الكفار الأقدار الأشرار؟

من هذا الأحق الذي يتلهى عن يسعى إلى الحق و هو يخشى الله، و يتصدى لمن استغنى عن الله، و هو يسعى ليعيث الفساد في الأرض و يهلك الحرث و النسل.

من هذا الغبي البعيد البعيد الذي يردعه الله تعالى بهذا العنف عن فعلته السخيفة و يسوقه إلى التذكرة التي هي في صحف مكرّمة. مرفوعة مطهّرة.

بأيدي سفرة. كرام بررة؟

هل يجرأ مسلم أن يتقول القولة الجاهلة الفاتكة: أنه الرسول الأقدس محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهو على خلق عظيم! والعظيم عند الله إله العظمة، فما للخلق العظيم أصبح كالأم اللئيم؟ فما لمن شرح الله صدره يضيق صدره لما شرحه الله به:

يضيق لمن يستعلمه شيئا من القرآن، أكراما لألغن الخلق المحاربين للقرآن؟ إن نقلة الأخبار هنا أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه، لم يراعوا كيان الرسالة المحمدية حق رعايتها ولا شيئا منها، أم جهلوا أو تجاهلوا مدى التنديد الشديد في هذه الآيات بشأن الذي عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهم لم ينقلوها إلا عن الهوى، ولم يسندوا فيها إلى ركن وثيق من كتاب أو سنة، إلا نقلا عن هذا وذاك، عن الذين لا تسمن أقوالهم ولا تغني من جوع.

في حين أن الرواية عن أهل بيت الرسالة المحمدية تكذب هذه الواقعة بشأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تصديقا لطبع الرسالة القدسية، وللقرآن هنا و

في سواها من آيات.

فعن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام قوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم قال: جاء و مرحبا مرحبا، و الله لا يعاتبني الله فيك أبدا و كان يصنع به من اللطف حتى كان يكف عن النبي مما يفعل»^(١).

فالرسول الأقدس يقسم بالله أنه ليس هو المعاتب بشأن الأعمى، ثم حفيده الصادق عليه السّلام يقول: «إنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه ابن أم مكتوم، فلما جاءه تقدّر منه و عبس في وجهه و جمع نفسه و أعرض بوجهه عنه»^(٢).

في نقل آخر عنه عليه السّلام: «نزلت في عثمان و ابن أم مكتوم، و كان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و كان أعمى فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و عنده أصحابه و عثمان عنده فقدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان، فعبس عثمان في وجهه و تولى عنه»^(٣).

١. البرهان ٤: ٤٢٨ - ٢، الطبرسي عنه (ع).

٢. البرهان ٤: ٤٢٨ - ١، الطبرسي عنه (ع).

٣. البرهان ٤: ٤٢٧ - ١، علي بن إبراهيم عنه (ع).

إذا فلا يعبأ بما يتقول أو ينقل أنه الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلم^(١)، إذ يتنافى
والكيان الرسالي، والقرآن الحاكي عن كيان الرسول و خلقه العظيم، والآيات في
هذه السورة نفسها.

فالآيتان الأوليان تنقلان العبوس والتولي عن غائب: «عبس - تولى - جاءه»، و
القرآن موجه بالذات إلى الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلم فهو المخاطب في
آياته الكريمة لا سواه، إلا بدليل قاطع، وفيما إذا خوطب غيره، فإنما هو بواسطته،
إذ إنَّ وحي القرآن ليس إلا إليه: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ» (٢٦: ١٩٤ -
١٩٥).

لا يقول: عبست و توليت أن جاءك الأعمى، وإنما «عَبَسَ وَ تَوَلَّى» فمن هذا

١. كما في الدر المنثور ٦: ٣١٤-٣١٥، وليس شيء منها عن المعصوم، وحاصلها بإلقاء المكررات
«أن النبي (ص) كان عنده رجل أو رجال من عظماء المشركين يدعوه إلى الإسلام فجاء ابن أم مكتوم - وهو مؤذن
الرسول - يستترشه ويستقرئه شيئاً من القرآن قائلاً: يا رسول الله علمني مما علمك الله، فأعرض عنه و عبس
في وجهه و تولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين، فلما قضى رسول الله (ص) نجاه وأخذ ينقلب إلى أهله
أمسك الله ببعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل الله «عَبَسَ وَ تَوَلَّى» عن عائشة وأنس وأبي مالك والحكم وابن
زيد وابن عباس». والاعتذار مما يظنونه من عبس النبي (ص) أنه (ص) كان مستخليا بصنديد من صناديد
قريش وهو يدعوه إلى الله وهو يرجو أن يسلم إذ أقبل ابن أم مكتوم، فلما رآه النبي (ص) كره مجيئه وقال في
نفسه: يقول هذا القرشي إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد، فعبس فنزل الوحي، كما عن مجاهد.
هذا الاعتذار يتنافى والقرآن القائل: «وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِي» إذ لو رجا إيمانه لكان مكلفاً بالتصدي له، ويتنافى و
خلق الرسول من إكرامه للمؤمنين، فليضرب بهذه الأخبار عرض الجدار.

الذي يشكو إليه الله تعالى عنه، هل هو غير من يوحى إليه بالقرآن؟ وإذ كان هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يشكو إليه عن نفسه المقدسة شكاة منه إليه؟ ثم نرى هنا التفاتاً من الغيبة إلى الحضور، فالمخاطب ثانياً هو الغائب أولاً، وليست الغيبة في البداية إلا لأنّ العابس هو البعيد البعيد، لا يستحق الخطاب لبعده بعبوسه عن ساحة القرب، يشكوه ربه إلى نبيه، ثم يخاطبه بعناد وعتاب قاس: «وَمَا يُدْرِيكَ...؟ إضافة إلى نسبته إلى الكفر أو الكفران: «فَتِلْ أَلْيَاسَانُ مَا أَكْفَرَهُ» و لم يسبق هنا من الكفران إلا العبوس والتولي.

و من وجهة النظرة العامة إلى القرآن فيما يعرّف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو يكلفه، نرى من المستحيل أن يكون العابس هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فقد سبقت آية العبس آية الخلق العظيم: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ» (٤: ٤٨) و لزمته آية خفض الجناح للمؤمنين: «وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ» (١٥: ٨٨ - ٨٩) أ فتحسب الرسول يترك أمر الله و هو «أَوَّلُ الْعَابِدِينَ» (٤٣: ٨١) و يترك الخلق العظيم، تكذيباً لما قرره رب العالمين: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ»، كل ذلك تصدياً وإكراماً للطفة اللئام المستغنين، فيعبس في وجه مؤدّنه الفقير الضرير لأنه استقرّاه آياً من الذكر الحكيم، فيتولى عنه تولياً عما

أمر أن يعيشه طوال حياته المنيرة؟ «وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ»! إن العبوس لم يكن من شيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأعداء المباينين فضلا عن المؤمنين المسترشدين، وقد أمر أن يصبر نفسه معهم: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا» (١٨: ٢٨).

و ألا يطردهم: «وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ» (٥٢: ٥٢).

و أن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين «وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (٢٤: ٢١٥).

و ألا يكون فظا غليظ القلب: «وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» (٣: ١٥٩).

و أن يعرض عن المشركين: «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ» (١٥: ٩٤ - ٩٥).

هذه وما إليها من أوامر و تعليمات ربانية، وإنها من أوليات الشروط الرسالية من

بدايتها، أ فهل يتركها الرسول فيعامل مؤذنه الضرير الفقير بهذه الفظاظه و الغلظة فيطرده فيكون من الظالمين التاركين لأوليات شروط الدعوة؟

أمن العقل و العدل أن يهتك الرسول العظيم صلى الله عليه و آله و سلم و يفتك به هكذا ذودا عن فرع من فروع الشجرة الملعونة في القرآن: و كما نراه كثيرا^(١)؟ و ليس اختلاق هذه الروايات إلا من التعصب الأعمى و اللامبالاة بالدين و عدم الاكتراث بشأن الرسول الكريم، الذي كان يجابه من يهينه بكل لين و احترام، فكيف يواجه هذا المؤمن بكل شقوة و اخترام؟ فهل لأنه سأله عن شيء من القرآن، أو لأنه

١. في كتابنا «علي و الحاكمون» تجد الكثير من هذه الاختلافات في تفضيل الخلفاء الثلاثة على الرسول الأقدس (ص) نرويها عن مسانيد إخواننا السنة:

ففي نزهة المجالس أن اسم أبي بكر نقش على خاتم النبي بخط الله تعالى.
و عن انس بن مالك كان أبو بكر شيخا يعرف و النبي شاب لا يعرف.
هذه و أمثالها تفصيلا لأبي بكر على النبي (ص) قبل النبوة و بعدها، فيا لها من فضيحة فاتكة هائكة! ثم نرى الخليفة عمر لا يحب الباطل و الله و النبي يحبان الباطل!

فعن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي (ص) فقلت: قد حمدت ربي بمحامد و مدح و إياك، فقال: إن ربك يحب الحمد فجعلت أنشدته فاستأذن رجل طويل أصلع فقال لي رسول الله (ص):
اسكت، فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأشددته ثم جاء فسكنتي النبي (ص) فتكلم ثم خرج ففعل مرتين أو ثلاثا، فقلت: يا رسول الله من هذا الذي أسكنتني له، فقال: هذا عمر لا يحب الباطل.

نرى أمثال هذه المختلقات الزور بين الروايات عن عالم من الجهل و سوء الأدب، و منها ما وردت في أن العبوس هو الرسول دون عثمان! حفاظا على عثمان الأموي و إزراء بالرسول الألعمي (ص)! فيا له مراما ما أبعده و زورا ما أغفله!

لا يملك من زخارف الحياة شيئاً؟! أو لمجرد أنه جاءه كما الآية تشير:

«أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى» لا «أَنْ كلمه» فاستنكر مجيئه و قال في نفسه: يقول هذا القرشي إنما أتباعه العميان و السفلة و العبيد فعبس فنزل الوحي كما عن مجاهد! و هو صَلَّى الله عليه و آله و سلّم كان يمارس طوال حياته و رسالته عشرة الفقراء المؤمنين كما أمره الله، و بطبعه الرسالي!..

«عَبَسَ وَ تَوَلَّى»: عثمان الأموي الارستقراطي الفخور «أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى».. جاءه ابن أم مكتوم مؤذن النبي صَلَّى الله عليه و آله و سلّم ذلك المؤمن الهرم الفقير الضعيف، جاءه بأمر النبي ليحلّ محله و يجلس مجلسه إذ قدّمه الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم على عثمان في مجلسه:

فقد جاء النبيّ ليستقرأه آيا من الذكر الحكيم، و عنده صناديد قريش و إلى جانبه عثمان، فأكرمه النبي و أجلسه بجانبه و أخر عثمان، فضاقت صدره منه و عبس في وجهه و تولى عنه و تقدّر و جمع نفسه عنه، سخطا على عماه و فقره، وردا على حكم الله و رسوله، فنزلت الآيات بالتنديد الشديد على عثمان، و ردعته أخيراً عن فعلته المشؤمة ارجاعاً إلى تذكرة: في صحف مكرمة، بأيدي سفرة، كرام بررة، و الرسول الأقدس من أكرم السفرة و البررة، و قد حدث ما حدث بمحضرة الشريف..

لذلك نرى الآيات تقتل عثمان بعد ما تندد به: «قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ..».

هكذا يبدأ الرسول دعوته و رسالته، و بكلمة جامعة لا محيص عنها:

«إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» فلا موضع - هنا - للأمجاد العائلية، و الفخفحات

المالية، و الطنطنات القومية، و الادعاءات الجوفاء، ففي حين نرى سورة فذة تلعن

أبا لهب عم النبي و هو من أعرق قريش، نجد سلمان الفارسي يحتل من الكرامة ما

يغبطه بها العالمون:

«سلمان من أهل البيت»

«لا تقولوا سلمان الفارسي بل قولوا سلمان المحمدي».

و لذلك نراه صلى الله عليه و آله و سلم يكرم عبد الله ابن أم مكتوم - بعد ما

هتكه عثمان - أكثر مما كان يكرمه قبله:

«فلما نزلت الآية دعاه فأكرمه و استخلفه على المدينة مرتين»^(١)، «و كانت

عائشة تكرمه بأمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم: تقطع له الأترج و تطعمه إياه

بالعسل»^(٢).

كل ذلك إكراما لمن أهانه ابن عفان و إعلانا لمهانة عثمان جبرانا للمهان.

١. الدر المنثور ٦: ٣١٥، أخرجه ابن سعد و ابن المنذر عن الضحاك.

٢. الدر المنثور ٦: ٣١٥، أخرجه الحاكم و صححه و ابن مردويه في شعب الايمان عن مسروق.

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي. أَوْ يَذْكُرُ فِتْنَعَهُ الذُّكْرَى:

ما يدريك أيها الأعمى القلب، لعل هذا الأعمى العين يتزكى أكثر مما تتزكى، بما يستقرئه و يستعلمه النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم أو - على الأقل - يتذكر بما يذكره النبي فتنفعه ذكره في أن يتزكى بها، يتزكى معرفيا ثم عمليا، فما يدريك أن يتحقق هذا الخير الكثير، أن يتطهر هذا الرجل الضرير الفقير الذي جاء الرسول راغبا فيما عنده من الخير الغزير! ما يدريك أن يشرق هذا القلب المنير بما هو أنور بقبس من نور الله، فيزداد نورا على نور فيستحيل منارة في الأرض تستقبل نور السماء؟! أفهكذا تواجه المؤمن الفقير؟! أَمَا مَنِ اسْتَغْنَى. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّي:

هنا تعلقو نبرة الخطاب و تشدد لهجة العتاب أن كيف تقتسم هكذا قسمة ضيزى بين من استغنى و لا يزكى و من جاءك يسعى و هو يخشى «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّغِي. أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى» (٩٦: ٦ - ٧) فهؤلاء الطواغيت المستغنون المتأنفون المتعنتون الذين «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» (٢: ٦) الذين لا يتزكون و ليسوا بصدد التحري عن الهدى.. فهؤلاء الحمقاء الطواغيت أنت لهم تتصدى! إن التصدي أن يقابل الشيء مقابلة الصدى، أي الصوت، الراجع من الجبل. «فَأَنْتَ لَهُ

تَصَدَّى: تتصوت له كالبيوق وكأنه إله يعبد.. إنه يستغني عن شرعة الله و يطغى، ثم أنت له و لتبجيله تتصوت و تتعربد..

ليس إلا لأنك من زمرتهم دون استحياء من النبي الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم.

«وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّيَّ»: ما كلفت أنت بتزكيتك، إذ لست رسولا، ولو كنته فإذ هو لا يتزكى فسواء إنذاره و عدم إنذاره، فليس هذا التصدي الباطل يبرره رجاء أن يتزكى، فليس عليك بأس ألا يتزكى، لا سيما إذا كان التصدي له بقيمة إبطال قيم الإيمان و العبس في وجه المجرب الصامد في الإيمان.

أو ماذا عليك ألا يتزكى؟ ماذا يضرك بعد ألا يهتدي رغم المحاولات في هدايته، في حين أن العبس في وجه المؤمن هو عليك و على كرامة الإيمان! أو: لا يهتمك انه ليس بصدد التزكي، وإنما تهتمك الظواهر المغرية!^(١).

فهذه حالتك الإيجابية و جاه الطغاة الذين لا يرجى خيرهم و هواهم، ثم سلبيتك لمن يسعى و هو يخشى.

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. وَهُوَ يَخْشَى. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى:

١. هذه احتمالات ثلاث في «ما» أن تكون نافية أو استفهامية، و على الأول أن تكون أخبارية أو تنديدية أنه لا تفرق عندك تزكيتك و عدمها.

من جاءك ساعيا إلى رسول الهدى، جاءك ليجلس مجلسك بمقربة من الرسول، يسعى إلى الخير ليستزيد منه، إلى منار الهدى ليستنير منه، وإلى مدينة العلم ليستعلمه ويستقرئه.

جاء يسعى، مسرعا في مشيه رغم عماه، و متسرعا إلى الاستزادة ابتغاء كل الفرص، مطبقا أمر الله في سعيه و سرعته: «و سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ» (٣: ١٣٣).

من جاء بهذا النمط اللطيف «وَهُوَ يَخْشَى»: يخشى الوقوع على الأرض لعماه و سرعته في سعيه، و يخشى الكفار أن يخدعوه أو يغتالوه، و لكنه لا يبالي كل ذلك لأنه يخشى الله، دون كبرياء و استغناء و دون أنفة و رياء، وإنما يسعى إلى الرسول، و يقترب إليه منحيًا إياك يا عثمان! بأمر الرسول، يسعى بدافع الخشية و: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» (٣٥: ٢٨) و القرآن تذكرة لمن يخشى دون من يطفى: «مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. إِلَّا تَذَكُّرَةً لِمَنْ يَخْشَى» (٢٠: ٣ - ٥) «سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى» (٨٧: ١٠).

«فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى»: أنت الذي تتصدى و تهتم بمن يطفى و لا يزكى، أنت تلهي عمن يسعى و يخشى و يزكى، تلهي عنه عابسا في وجهه موليا عنه إلى الطواغيت، أ

فعبسا في وجه الإيمان و تلهيا عنه إلى وجه الطغيان؟

هنا نسأل ذوي الضمائر الصافية، هل من المحتمل - إذا - أن يكون العابس المولي وجهه عن الأعمى، اللاهي عنه إلى الطواغيت، المتصدي لهم و لا يرجى إيمانهم، أنه الرسول الذي هو خير العابدين و هو على خلق عظيم؟! فبذلك تتهدم دعائم رسالته و أساس دعوته.

كلا - إنه من أزدل الناس و أسوأهم أدبا و أجهلهم بالأدب الإسلامي و الإنساني، إنه فرع من الشجرة الملعونة في القرآن.

«كلا»: ليس هذا هو الأدب، ليست هذه هي الشيمة الإسلامية، ليس الإسلام بالذي يقرّك على هذه الحالة الرديئة، و ليس الرسول بالذي يسكت عن التذكرة، و ليس بالذي يقدمك على الأعمى ولى في مجلسك..

«كلا»: بعدا لخلقك اللئيم، البعيد البعيد عما جاءت به الصحف المكرمة بأيدي سفرة، كرام بررة.

إنّ عليك أن ترجع إلى رسالة السماء، إلى كتب السماء، إلى الكرام البررة، لتخرج من هذه اللئامة، لتخرجك من الظلمات إلى النور، إلى صراط العزيز الحميد.

«كلا» لا يكون هذا هو النبي البار الكريم، و على حد

قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «والله لا يعاتبني الله فيك أبدا»..

«كلا» فإنه تذكرة للغافلين، و تنبيه للجاهلين.

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ.

كِرَامٍ بَرَرَةٍ:

«كلا..» إنها تذكرة رسالات السماء، بأيدي سفراء السماء رجالات الوحي،

يقدمهم الرسول الأقدس محمد صَلَّى الله عليه وآله وسلم ميثاقا و وثاقا، و هو

آخرهم مبعثا.

هذه الدعوة المقدسة مكرمة مطهرة، مستغنية عن كل أحد و عن كل سند، وإنما

هي لمن يريد لها لأنها دعوة السماء، و لأنها كريمة في كل اعتبار، عزيزة لا يتصدى

بها للمعرضين، و لا يتلهى بها عن المؤمنين.

«إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ»: أي الذكر الحكيم هي تذكرة لمن ألقى السمع و هو شهيد.

«فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ»: ذكر ما تذكّره به الآيات ^(١) تذكرة حاصلها الذكر لمن شاء أن

يتذكر.. تذكرة لما سجله الله تعالى في كتاب الفطرة و العقل، فإنها لا تجانب الفطر و

العقول، و ليست جديدة لا صلة لها بأعماق ذواتنا و ما تتطلبه حيوياتنا، وإنما كيانها

١. ضمير المذكر في «ذكره» لا يرجع إلى «تذكرة» فإن الذّاكر لا يذكر التذكرة وإنما يتذكر به أمرا آخر كان عنه

غافلا، ف (هـ) يرجع إلى حاصل التذكرة و هو الأمر الآخر، ذكره: أي ما تذكره التذكرة.

أَنْ تَذَكَّرْنَا بِمَا غَفَلْنَا عَنْهُ وَاسْتَغْفَلْنَاهُ، بِمَا رَانَ عَلَى قُلُوبِنَا، وَ سَتَرَ عَلَى عَقُولِنَا «إِنَارَةَ الْعَقْلِ مَكْسُوفٌ بِطُوعِ الْهَوَى».

فَمِنَ الْآيَاتِ مَا تَعْرِفُهَا عَقُولُنَا إِذْ تَتَذَكَّرُ بِهَا مَا نَسِيتَهُ، وَ مِنْهَا مَا لَا تَتَكْرَهُهَا لِأَنَّهَا لَا تَنَافِيَهَا، فَالْكَلِّ - إِذَا - تَذَكَّرَ.

«إِنَّهَا تَذَكُّرَةٌ. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ»: الصحيفة هي المبسوط من الشيء دون خفاء و خباء، و إنها صحف القرآن في القرآن و في صحف النبيين أجمعين، فإن القرآن يحمل الوحي الصادق النازل عليهم من قبل، و فيه زيادات خالدة، و أنه بينة ما في الصحف الأولى:

«أَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى» (٢٠: ١٣٣) أتتهم في خاتمة الوحي، في القرآن.

و إنها مكرمة عند الله و عند ملائكة الله و رسل الله و لمن ألقى السمع و هو شهيد، مكرمة عند من يكرم عقله و ضميره و يهدف إكرام نفسه في الحياة.

و هي مرفوعة عن وحي الأرض، فإنها وحي السماء، مترفعة عن تدخل الأرض و تحريفها، مرفوعة عن أن تنالها أيدي الدس و التحريف و النسخ و التزييف.

و هي مطهرة من قذارة الباطل و لغو القول و الريبة و التناقض: «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» (٤١: ٤٢) «إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ» (٨٦: ١٤) «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» (٤: ٨٢).

و جماع القول في تلکم الصحف أنها لا ينقصها شيء من الكمال و الجلال و البهاء و الجمال، فهي الحجة البالغة الدامغة على من تصله، هذه ذاته و طبيعته اللامعة.

ثم نرى وسائلها الملائكية و البشرية أنهم كرام بررة، لا يزيدونها إلا جلاء و نورا و بهورا.

«بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَرَرَةٍ»: سفرة ربانيون مرسلون، سماويون و أرضيون، أرسلهم الله تعالى للبلاغ: من جبريل أمين الوحي و ملائكته الأعوان، إذ ينزل بها على قلب الرسول الأقدس محمد صلى الله عليه و آله و سلم خاتمة الوحي و أفضله: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ» (٢٦: ١٩٤) «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ» (٨١: ٢١).

و إذ يوحي ملائكته الأعوان معه إلى سائر النبيين ما نجده خالصا موجزا خالدا في الذكر الحكيم..

و أنهم سفرة: مرسلون سافرون، دائمو الحركة في البلاغ، بوجوه سافرة:

بتشاشة، و صدور سافرة، و قلوب سافرة، و ألسنة ناطقة بالحق سافرة، كيأنهم السفور في الحق لا يختبون عن أمر أمروا ببلاغه، يعيشون حياتهم السفارة الإلهية كما الله أراد.

فالسفارة هي الكشف و الحركة و التنقل بالكشف، فهم يكشفون الستر عن الحقائق بما أوحى إليهم، و يتنقلون مناكب الأرض لتحقيق هذه السفارة الإلهية، جماعة كشافة و هم كرام بررة^(١).

إنهم كرام بررة في رسالاتهم و بلاغاتهم، و ليسوا لنا ما خبثاء، و أكرمهم و أبرهم في بلاغ الوحي هو الرسول الألعى الأبطحي محمد صلى الله عليه و آله و سلم كما الأكرم في الملائكة هو جبرائيل و من فوقهم الروح زعيمهم العظيم.

فلينج نحوهم و نحوه في مواجهة المؤمنين أمثال ذلك العابس المتولي اللئيم ليخرج عن عبوسه و لؤمه تخلقا بخلقه العظيم، و ليذكر بذكرهم المستغنون

١. و قد يقال أن السفرة من السافرة بمعنى الكتبة و لكنه بعيد إذ أن الكتبة هنا أمهم كتبة الأعمال الكرام الكاتبون - و لا يناسب المقام من عدة جهات - أو أنهم كتبة الوحي فليسوا هم الملائكة و لا النبيون، و الكتبة غير المعصومين ليست لهم تلك الأهمية البالغة التي تخصهم بالذكر دون المرسلين.

و قد يحتمل أن السفرة بمعنى المصلحين، و لا بأس أن يعنى مع المعنى الظاهر، المرسلين.

فإنهم هم المصلحون الكرام البررة.

الكافرون.

فهذه هي الرحلة الثانية في توجيه ابن عفان العابس و من تصدى هوله، من الطواغيت، بعد تأنيبه أولاً، توجيهها له إلى الصحف المكرمة بأيدي سفرة و أكرمهم هو الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم الذي أساء الأدب بمحضره الشريف. ثم تأنيب ثالث يقتله و أمثاله بالكفران و نسيان نعم الرب المنان، و يقتل من استغنى و لا يتركى.

[سورة عبس (٨٠): الآيات ١٧ الى ٢٣]

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩)
ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (٢٠) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١)
ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ (٢٢) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (٢٣)

.. «قُتِلَ الْإِنْسَانُ»: إخبار أنه مقتول هواه و غبائه، قتلته نفسه الأماراة بالسوء، قتلت روحه و ضميره و قلبه، فالمثل العليا فيه مقتولة ميتة مقبورة، و مثل الحيونة و الطغيان فيه حية مائلة، و كما عرفناه من ابن عفان، و أخرى منه في من استغنى و لا

يريد أن يزكى، تنديدا بالمتصدي والمتصدي له، كل على حدّه.

هذه هي اللعنة التي يستجرها الإنسان إلى نفسه بأخلاقه و أعماله الملعونة، و

على حد تفسير

الإمام عليه السّلام: «لعن الإنسان»^(١).

أجل إنه إخبار من الله بهذه اللعنة، و ليس دعاء و كيف يدعو الله! اللهم إلا عن
السنة السفرة الكرام البررة يدعون لهكذا إنسان بالقتل، أن يقتله الله ختما على قلبه
و يزيغه «فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ».

و إنه يستحق القتل على فظيع تصرفه، فإنها صيغة تقبيح و تفضيح، و إفادة إنه
يستوجب القتل لشناعته و بشاعته، إن قتلا لأخلاقه التي قتلت انسانيته، أو قتلا و
ازهاقا لروحه الجهنمية التي سواء عليها الإنذار و عدم الإنذار:

«وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّيَ».

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ:

استفهام انكاري: ما الذي ستره؟ ستر عقله و ضميره و فطرته و بصيرته فأعماه!..

أم فعل التعجب: عجب منه كيف يكفر بربه ناس؟؟؟ أكيانه؟ كيف كان و كيف

١. نور الثقلين ٥: ٥١٠ ح ١٠ في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين علي (ع).

صار؟..

علام يستغني و يستكبر؟ و لم يتصدى له من يدعي الإيمان، عابسا في وجه المؤمن؟! و الكفر هنا يعم كل ستر و حجاب على بصيرة الإنسان بجانب ربه، شاملا دافة ألوان العصيان و درجاته تجاه رب العالمين^(١).

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ:

«هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً» (٧٦: ١) كان شيئا لا يذكر لتفاهته و قذارته لحدّ كان يستحي من ذكره باسمه وقتذاك «مني».. خلقه من هذا الذي لم يكن يذكر، أصل لا قوام له و لا قيمة، عفن تنن رجس مهين، نقطة من مني يمّنى.

نطفة عجيبة في خلقها و شكلها على حين مهانتها، نطفة أمشاج من بحر لجي من علق. «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ»: الدودات الصغيرة السابحة في البحر المنوي «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيرًا»: نطفة في وحدتها أمشاج: أخلاط من عناصر عدة، و من أشكال عدة من اخرياتها الخلط الثنوي بين

١. من كفران النعم و إن كان من الموحد المسلم، و من كفر العصيان كذلك، إلى آخر درجات الكفر، فللشيطان خطوات في الإضلال كلها كفر و ظلام.

الحيوان المنوي و البويضة^(١)، فلما ذا يستغني و أوله نطفة قدرة، و آخره جيفة مذرة، و هو بينهما حمال عذرة؟! و لماذا يستغني و أوله دليل على قدرة الله و حكمته أن كيف خلق النطفة؟ و تقديره و تيسره و إلى نهاية أمره، كل ذلك دليل على إتقان الصنع و إحكامه.

مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ:

«وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (٢٣: ١٤).. هكذا خلقه من نطفة و هكذا قدره جسدانيا و روحيا دون أن يكون خلقه فوضى، دون تقدير و لا غاية. خلقه من نطفة فقدّره إنسانا، بدّله من دودة تافهة تنّنة إلى أحسن المخلوقين، و لأنه أحسن الخالقين.. قدّره و هيأه لتفهم السبيل و تقبّل السبيل.

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ:

يسر السبيل ذاته لا أنه يسره لها أو يسرها له. ليت السبيل منفصلة عن ذاته، إنما هي في ذاته - فطرته و عقله - و من ثم يتزود زيادة الهدى من آفاهه:

١. تجد تفصيل البحث عن كيان المني و النطفة في مناسبات أخرى.

«سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» (٥٣: ٤١).

إن السبيل هي الدين: المعرفة فالطاعة لله لا سواه: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (٣٠: ٣٠).

كذلك و يسره سبيل الشر ليجتنبه كما يسره سبيل الخير ليسلكه: «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ» (٩٠: ١٠).

و التيسير هنا و هناك علمي و تطبيقي، يسرهما الله تعالى له في ذاته «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا» (٩١: ٩).

و الهدف الأصيل هو سلوك سبيل الخير على بصيرة «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ» (١٥٣: ٦).

و أي تيسير أقرب و أسهل من كون السبيل المقصودة مندغمة في ذوات المكلفين، دون حاجة في ابتغائها إلى طي مسافة و غور مفازة، و إنها لهي النعمة الكبرى و الحجة العظمى الربانية أن زودنا بسفراء في ذواتنا، و من ثم سفراءهم كرام بررة يذكرونا بما فطرنا ربنا عليه، ثم الكائنات كلها شهود صدق لهؤلاء السفراء في أنفسنا و في الآفاق.

يسره سبيله تعالى و سبل الحياة كلها، لرحلات الحياة و للاهتداء فيها:

«سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى» (٨٧: ٣ - ٤).

إنه ليس تقديره الإنسان بالذي ينافيه اهتداء السبيل التي يسره: فإنه تقدير لخلقه، ثم تقدير لأفعاله أن يحصل عديد منها دون اختياره و هي التي لا يثاب عليها و لا يعاقب، و أخرى باختياره و هي التي يعاقب عليها و يثاب، تقديرا و قضاء بالاختيار، و نفس الاختيار من التقدير.

يسره السبيل و أمره بسلوك السبيل و أمهله و عمره ما يتذكر فيه من تذكر حتى إذا قضى نحبه.

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ:

فكما الخلق و التقدير في الحياة الدنيا نعمة، كذلك الموت فإنه قفزة إلى حياة أوسع و أرقى، حياة البرزخ التي تظهر لنا حقائق أعمالنا: رحمه للمؤمنين إذ انتقلوا إلى رحمة الله، و لمن سواهم أيضا إذا انقطع بموتهم المزيد من دوافع و أسباب العذاب، و رحمة للباقيين أن يتخلصوا من أذاه، و رحمة بصورة عامة إذ لو لا الموت لأصبحت الحياة عذابا فوق العذاب، كيف لا و مع واقع الموت نرى كيف يظلم بعضهم البعض؟ و كيف يفترسون؟! فالموت إذا من رحمات الله كما الحياة الدنيا و

لأنها مدرسة الآخرة.

و كما الموت له نعمة كذلك قبره بعد الموت - و على حدّ تعبير

الإمام الرضا عليه السّلام: «لئلا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره و
تغير ريحه و لا تتأذى به الأحياء بريحه و بما يدخل به الآفة و الدنس و الفساد، و
ليكون مستورا عن الأولياء و الأعداء فلا يشمت عدو و لا يحزن صديق»^(١).

«فأقبره»: ينسب قبره إلى نفسه تعالى إذ هو علّمنا كيف نواري سوآت موتانا،
«فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتي
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين» (٥: ٣١)
فهذه بداية معرفة الإنسان كيف يواري سوآت الأموات تحت التراب، و من ثم أمر
الله تعالى بدفن الأموات كرامة لهم و رعاية، فلم يجعل السنة أن يتركوا على ظهر
الأرض للجوارح و الكواسر، و الأمر بالقبر هو الإقبار كما الدفن و هو فعل الإنسان
هو القبر، فلذلك نسب الإقبار إلى نفسه لا القبر.

ثم نعمة أخيرة هي مفتاح نعمة الخلود لمن عرف قيمة الحياة و لم يمهلها سدى.

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ:

١. نور الثقلين ٥: ٥١٠ علل الشرائع فضل بن شاذان سمع الرضا (ع) فإن قال فلم أمر بدفنه؟ قيل: لئلا يظهر..

بمشيئته خلقه و قدره ثم السبيل يسره ثم أماته و أقبره، ثم بمشيئته ينشره مرة أخرى، قفزة إلى الحياة الأخيرة الخالدة، و «لَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَ أَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى».

«أنشره»: بجسمه و روحه و حيث يجمع أجزائه الأصلية المتوفاة المكفولة عنده و عند ملك الموت و ملائكته: «قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» (١١: ٣٢) توفيا في الأجساد و الأرواح، فلا تفضل عن رب العالمين و عن ملائكة الموت مهما ضلت عنا «وَ قَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ... قُلْ يَتَوَفَّاكُم...».

«ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرُهُ»: «أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى» (٧٥: ٣٦) كلا: إنه سوف ينشر للحساب بمشيئة من إليه الحساب.

أنشره للحساب بعد طيّه في التراب، و الإنشار هو الإحياء للتصرف: تصرف رب العالمين في الحساب، و تصرف المربوبين فيما قدموه لأنفسهم، فليس هو الإحياء دون قيد و كما يدلنا قرنه بالحياة: «وَ لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ لَا حَيَاةً وَ لَا نُشُورًا» (٣٠: ٢٥). و إذا «جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا» فيما أنه حياة التصرف، و إن كان ليس كاملا كحياة النشور يوم النشور، و كما لا ترى الآيات في خلق الإنسان تعبر

عنه بالنشور.

ثم - و بعد هذه النعم، و بعد هذه الحجج، هل يا ترى الإنسان قاضيا ما أمره ربه، أمره لصالحه في مختلف مراحل الحياة، لا لصالحه سبحانه.

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ:

الإنسان ككل، الإنسان كعامّة النوع، إن كيانه هو كونه. «كلا»: ليس كما اراده الله فيما هداه.. «لما»: و حتى قبره.. و حتى نشره «لَمَّا يَقْضِ» لم يؤدّ «ما أَمَرُهُ» الله ربه، لم يقض هذه المرحلة على الأرض في الاستعداد ليوم الحساب.. و هو هكذا بطبعه الثاني المتخلف، رغم خطوته المهدية، فهو هكذا في مجموعه، فوق أن الكثرة تستغني و لا تنزكي، و تتكبر على الهدى، و معها من يعبس في وجه الهدى، ثم لمن استغنى تنصدي.

فيا له مراما ما أبعد «قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ»! «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ» (١٤: ٣٤) و أكفر من كل كفار: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» (٣٣: ٧٢).. فالأمانة قد تؤدّي و قد تحمل، و ليس الإنسان بمؤدّ للأمانات الإلهية لأنه ظلوم جهول، إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصلوا بالحق و تواصلوا بالصبر و قليل ما هم، و

الباقون يحملون أمانة الله ولا يؤدونها.

[سورة عبس (٨٠): الآيات ٢٤ إلى ٣٢]

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعَيْنًا وَفَضًّا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١) مَتَاعًا لَكُمْ وَ لِأَنْعَامِكُمْ (٣٢)

.. فلكي ينتبه الإنسان لشكر الخالق، لينظر إلى طعامه كيف خلق، و ما هو الجدير بطعمه لصالحه، نظرات عدة من جهات عدة لكي يصبح طعامه طعام الإنسان.

فلينظر الإنسان إلى طعامه: هنا الآيات تنبهنا على كيفية خلق طعام الأبدان ثم يتلوها - و بالأحرى - وجوب النظر إلى كيفية تحصيله من حلاله و حرامه، من ضاره و نافعه، جسديا.

فثم إذا ما كان النظر إلى طعام الأبدان واجبا شرعيا، فهل يا ترى النظر إلى طعام

الأرواح ليس واجبا، و البدن مدرسة الروح و قنطرة لكماله؟!.. لذلك ترى الإمامين الصادقين يسألان عن معنى الطعام يجيبان:

«علمه الذي يأخذه عن يأخذه»^(١)

تفسيرا موسعا و بالمصداق الخفي، أو تأويلا و ما أحسنه تنبيها لغير الخالدين إلى الأرض.

إن الطعام ألصق شيء بالإنسان بعد خلقه، و ألزمه له استبقاء لكيانه كحيوان. فهلّا يلصق به كإنسان طعام الإنسان، طعام الروح: المعرفة و العلم، و غذاء القلب: الإيمان، فإذا «لا» فإنه قسمة ضيزى، و إلا فليُنظر الإنسان إلى طعام الروح ماذا يجب أن يكون و ممن؟.. إنه من الله، من وحيه و إلهامه، من مصادر الوحي و الإلهام، حيث لا يخالطه متوب الأرض، طعام من الصحف المكرومة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.

فلو لم ينظر الإنسان إلى طعامه المادي و في صلوحه لغذائه، مرض، أو أنه مسموم، مات، أو في أنه من حل أو حرام عصي ربه، و كل ذلك قابل للجيران و غايته فيما سوى الأخير فناء الجسم و ما عليه لو سلّم القلب من كدر الكفر و

١. تفسير البرهان ٤: ٢٩٩ محمد بن يعقوب بسنده عن زيد الشحام عن الصادق (ع) و الشيخ المفيد في

الاختصاص بسنده عنه عن الباقر (ع).

العصيان.

و أما إذا لم ينظر في طعام الروح في أصله فيبقى الروح جائعا، أو في نوعه فسمّ الروح أو قتل، فهناك الطامة الكبرى مهما كان الجسم قويا صحيحا ناضجا.

قد تؤخذ المعرفة من مصدر الضلالة على غرة الجهالة دون نظرة عميقة فتصبح الروح جهنمية شاردة عن مصدر المعرفة، فتقتل بسهما القاتل طول الحياة و إلى الخلود، كهؤلاء الذين يتبعون كل ناعق و ناطق بهواه، همج رعاع، لا ينظرون إليهم نظر العقل، يميلون مع كل ريح و لا يستضيئون بنور العلم، هؤلاء هم المقتولون بذات أيديهم إذ لا ينظرون إلى طعامهم.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. أَأَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا:

هنا نستوحي من النظر إلى طعام الجسم، إلى أصوله و مهائاته، نستوحي نظرا إلى

طعام الروح.

«أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا»: عله أو أنه هو الصب الأوّل على كرتنا الأرضية، إذ كانت

محترقة عطشانة، صبّ عليها ماء ثجاجا، ليخرج به حبا و نباتا و جنات ألفافا.

إن درجة حرارة الكرة الأرضية - بداية ترسيبها زيدا عن التفجر الأوّل للمادة

الأولية «الماء» - إنها كانت هائلة جدا، لم تكن لتقبل الماء و لا أن يتحد جزءاه

«الأوكسجين و الهيدروجين» إلا بعد أن هبطت حرارتها إلى زهاء أربعة آلاف درجة حرارية، حينذاك تكوّن الماء في الفضاء الخارجي البعيد عن كرتنا فصب عليها صبا ثجاجا لحدّ غرقت الأرض في ثجاجها، ثم يبست بعد ما؟؟؟ من الماء و أبخرت الباقي فشقت الأرض شقا.

فانشقاق الأرض، المهيأ لخروج النبات فيها، كان متراخيا بزمن عن صب الماء عليها المشار إليه ب «ثم».

ثُمَّ شَقَّقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا:

بعد موجان ذائبها، و موجان مياهاها، و بعد انجمادها شيئا ما، انشقت الأرض في ظواهرها.

فشقّ الأرض هو المرحلة التالية لصب الماء، فما لم تشق لم ينفذ فيها الماء و لم يخرج منها الكلاء، و بما أن الشق هو الخرم في الشيء، فقد يشمل تفتت صخور القشرة الأرضية بسبب الفيضانات و مختلف العوامل الجوية التي تفرض انشقاقات الصخور الصلبة الكاسية وجه الأرض، و لكي توجد الطبقة الطمية الصالحة للزراع.

و لا شك أن هذه الانشقاقات ابتدأت من دحو الأرض و قد عدّلت حركاتها بالراسيات من جلاميدها و ذوات الشناخيب الشم من صياخيدها، و في الدور الرابع

من الأدوار الأرضية حسب التفصيل في الآيات من «فصلت».

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا:

صبّ ثم شقّ فإنبات الحبّ، أول ما نبت على وجه الأرض و هو من أوليات ضرورات الحياة و أشملها.

الحب هو أصل المأكولات كلّها، تنبت عنه ثم تنبتة أيضا استبقاء لها، لكي يبذر مرّ الحياة، فينبت مختلف النبات.

فقد خلق الله تعالى حبوب النباتات أولا بعد شق الأرض، ثم أنبت منها نبات الحبوب و نبات الفواكه و الأشجار، و كل نابتات الأرض:

«وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبَاتًا. وَ جَنَّاتٍ أَلْفَافًا» (٨٧: ١٤ - ١٦).

وَ عِنَبًا وَ قَضْبًا:

عنبا و خضروات: بقولات تقضب، أي تقطع مرة بعد أخرى، خضروات متواصلة النبات، تقطع فروعها و تترك أصولها.

وَ زَيْتُونًا وَ نَخْلًا:

«شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ» (٢٤: ٣٥) «تَخْرُجُ مِنْ طَوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَ صِبْغِ

لِلْأَكْلَيْنِ» (٢٣: ٢٠).. إنها مباركة لحدّ يقسم بها ربها فيما يقسم «وَالَّتَيْنِ وَ الزَّيْتُونِ» (٩٥: ١) «وَالنَّخْلَ بِاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ» (٥٠: ١٠) شجرتان مباركتان تختصان بالذكر من بين الشجر، ولأنهما أهمها وأعمها وأتمها نفعاً.

وَ حَدَائِقَ غُلْبًا:

البساتين المحوطة ذات الأشجار العظيمة الغليظة.

وَ فَاكِهَةً وَأَبًّا:

«فاكهة» يتفكه بها الإنسان بعد إدام الطعام، عونا على انهضام الطعام، و تصليحا و تغزيرا للحياة.

«وَأَبًّا»: عشباً و كلاء، يتمتع بها أنعامكم، و كما تتمتعون أنتم بالفواكه و الحدائق الغلب و النخل و الزيتون و الحب و سائر النبات.

مَتَاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعَامِكُمْ:

هذه كلها لكم، و لأنعامكم التي هي أيضاً لكم، و التعرف إلى المعني من الأب لا يكلفنا أكثر من أن نميز بين أكلنا و أكل أنعامنا بين المذكورات، فما هي أكل الأنعام منها؟ و ما هي أكلنا؟ معلوم أن الفاكهة لنا فللأنعام الأب..

فهل الأنعام تتمتع إلّا بالأعشاب، فلتكن هي الأب، ثم للإنسان الفاكهة، مهما

اشتركوا في البعض من هذه و تلك.

و هنا العجب العجاب من الجهالة المتواضعة! ممن تصدّروا أمور المسلمين، و ادّعوا أنهم من خلفاء الإسلام، كيف لا يعرفون - فيما لا يعرفون - معنى «الأب»

كانهم بدافع التواضع و الحائطة على القرآن جهلوه! و كما

عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام إذ بلغه جهل أبي بكر بالأب: «سبحان الله! أما علم أن الأب هو الكلاء و المرعى و أن قوله تعالى «وَ فَاكِهَةً وَ أَبًا» اعتداد من الله بإنعامه على خلقه فيما غذاهم به و خلقه لهم و لأنعامهم مما تحبى به أنفسهم و تقوم به أجسادهم»^(١).

١. نور الثقلين ٥: ٥١١ في ارشاد المفيد، ينقل الرواية التالية دون الذيل الذي نقلناه في المتن، و قصة «الأب» مشهورة متضافرة عن خليفتي المسلمين «أبي بكر و عمر»:

فقد «سئل الخليفة أبو بكر عن قوله تعالى «وَ فَاكِهَةً وَ أَبًا» فقال: أية سماء تظلني أو أية أرض تقلني أم أين أذهب؟ أم كيف أصنع إذا قلت في كتاب الله بما لم أعلم؟ أما الفاكهة فأعرفها و أما الأب فالله أعلم فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليا (ع) فقال: إن الأب هو الكلاء و المرعى».

ذكره الزمخشري في الكشاف ٣: ٢٥٣، و القرطبي ١: ٢٩، و ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ٣٠، و ابن كثير في تفسيره ١: ٥، و صححه في ٦، و ابن القيم ١٥٨ - ١٥٩، و الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ٤٢٠ و حلية الأولياء ٢: ٤٠، و البيهقي في إعلام الموقعين ٢٩ و صححه، و الخازن في تفسيره ٤: ٣٧٤، و النسفي في هامش الرازي ٨: ٣٨٩، و السيوطي في الدر المنثور ٣١٧: ١، و ابن حجر في فتح الباري ١٣: ٢٣، و الكلبي في تفسيره ٤: ١٨.

و قد قرأ الخليفة عمر على المنبر: «فأنبتنا فيها حبا و عنباً و قضباً و فاكهة و أباً» قال: كل هذا عرفناه فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم هداة من

نرى هنا و هناك كيف نؤمر بالنظر إلى الكون، نظر البصر و البصيرة، النظرة العلمية و الاعتبارية، كل نظر ممكن لنا فيما و هبه الله إيانا، و لكننا مع الأسف، تركنا النظرات العلمية في الكائنات لغيرنا، ثم و لم نعتبر بالعبر، عبر هذه الكائنات، و من الناحية الروحية لأنفسنا.

.. إن النباتات التي أنبتها الله من حبوبها، لا تحصى عددا و أنواعا، مهما يعددها علم النبات اليوم إلى نصف مليون صنفا، إضافة إلى الأصناف المنقرضة المحفوظ بعضها في متاحف دون أن يسميها الإنسان باسم^(١).

ثم منها ما هو للتغذية، و ما هو للبس، أو للدواء، أو فاكهة، أو ما هو للبهائم. و إذا ما فتحنا القلع المغلقة علينا في مختلف الحبوب؛ لوجدنا عالما من مختلف العناصر، ليس اختلاف الأصناف فيها إلا لاختلاف المقادير، فالكُل متشابهة

→ الكتاب فاعملوا به و ما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه».

أخرجه سعيد بن منصور في سننه و أبو نعيم في المستخرج و ابن سعد و عبد بن حميد و ابن الأباري و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان و ابن جرير في تفسيره ٣٥: ٣٨ و الحاكم في المستدرک ٢: ٥١٤ و صححه هو و أقره الذهبي في تلخيصه و الخطيب في تاريخه ١١: ٤٦٨ و الزمخشري في الكشف ٣: ٢٥٣ و محب الدين الطبري في الرياض النضرة ٢: ٤٩ و الشاطبي في الموافقات ١: ٢١ و ٢٥ و ابن الجوزي في تفسيره ٤٥: ٣٧٤ و السيوطي في الدر المنثور ٦: ٣١٧ و كنز العمال ١: ٢٢٧ و ابن سعد في طبقاته و البيهقي في شعب الإيمان و أبو السعود في تفسيره و القسطلاني في ارشاد الساري ١٠: ٢٩٨ و العيني في عمدة القاري ١١: ٤٦٨ و ابن حجر في فتح الباري ١٣: ٢٣.

١. من مقالات «اللوودأ فبرا» في كتابه «محاسن الطبيعة».

العناصر.

لنأخذ مثالا حبة القمح التي لا يهمننا إلا أكلها، فإذا نحلل ألف غرام منها نجد الماء فيها ١٣٤ غراما و النشاء ٦٦٣ غ و ملح النوشادر ٦٠ غ و الخشب ٣٠ غ و الزيت ١٥ غ و المانيزيا ٢ و ٢ غ و البوتاسا الكاوية ٦ و ٦ غ و السفور المائي ٢٧ و ٩ غ و كبريت العمود المائي ١٥ غ و إلى عناصر أخرى كالصوديوم.. ثم و نجد أكثر هذه المواد باختلاف المقادير في القطن، فأصبح من الملابس بعد أن كانت في القمح مطاعم، و هكذا في الفواكه: «فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ».

إن النظر التام إلى الطعام لا يتم إلا بدراسة علم الكيمياء و علم النبات و هما أيضا لا يتمان إلا بدراسة علوم عدة، و هذه هي النظرة الأدنى إلى الطعام، قنطرة لما هو أعلى نطاقا و هو الوصول إلى معرفة أعلى في الحكمة و القدرة الإلهية، و منه النظرة العميقة الأنيقة إلى طعام الروح: العلم - و كما عن باقر العلوم عليه السلام «إلى علمه الذي يأخذه عن يأخذه».

[سورة عبس (٨٠): الآيات ٣٣ إلى ٤٢]

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّائِحَةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَ

صَاحِبِيهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ

(٤٠) تَرَاهُمْ قُتِرَةٌ (٤١) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ (٤٢)

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ:

الصاخة هي الصاكة - بشدة صوتها - الآذان؛ فتصتها، و كما أن لفظها أيضا ذو جرس صاكّ يخرق صماخ الآذان، تناصر اللفظ و المعنى، و لكي نشهد المشهد الهائل، مشهد الفرار دون قرار، للذين تربطهم يوم الدنيا روابط لا تنفصم، و لكن الصاخة تمزقها تمزيقا بما أن لكل يومئذ شأن يغنيه، و لحدّ كأنه ينسى حتى نفسه. إنها يوم الفصل، و منه فصل الأنساب و الأحساب، روابط القربات و الصداقات، لا يحكم فيها حاكم الأنساب و لا يتساءلون عنها: «فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لَا يَتَسَاءَلُونَ» (٢٣: ١٠١) و إنما العداة هي التي تتوب كل هذه و تلك إلا للمتقين: «الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ» (٤٣: ٦٧).

إنها هي الساعة الصاخة (صيحة الإحياء) فإذا هم إلى ربهم ينسلون، صيحة تصخّ الأسماع و تقرعها، و تجعل الإنسان يفر من ذويه، لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيه.

يَوْمَ يَقْرَأُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ....

و لأن الهول هناك هول نفسي يفرع النفس و يفصلها عن محيطها و عنها أيضا:
«و تَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَ مَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ» (٢٢: ٢)،
لذلك تراه - و بالأحرى - يفر من ذويه الأقربين و الأنسبين «مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ
صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ».

فهل يا ترى لماذا الفرار «وَ إِنِّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ» (٤٠: ٣٩)؟

فهل لأن كلاً ظالم بحقوقهم فيفر؛ كيلا يطالبوه بظلمهم؟ و ليس كل امرء ظالماً! أم
مخافة أن يطالبوه بشفاعته و لأنه من أهلها؟ و ليسوا إلا قلة قليلة! أم لأنهم لا ينفعونه
شيئاً؟ و هذا لا يستوجب الفرار.

أم لأنهم لا يعرفونهم «فَلَا أُنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ»؟ فكذلك الأمر! أم
مخافة أن يتعلقوا به لماذا قصرت تجاهنا؟ و ليس الكل هكذا! إذا فلما ذا؟ لا نجد
أخصر و أشمل من هذا التعبير الذي يشغل الحس و الضمير:

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ:

يكفيه - شأنه الشائن، و هوله الكائن إثر الصاخة القارعة، هذا يكفيه عما سواه و
عمن سواه.

هول أول مفاجئ لا يدع الإنسان - أيا كان - أن يفكر في غيره، فهو يفترّ و حتى عن أقاربه، فرارا فكريا فبالأقدام، و لحدّ لا يكاد يرى بعضهم البعض، و كما يروى عن الرسول الأقدس صلّى الله عليه و آله و سلّم قوله: «يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد أجمهم العرق و بلغ شحوم الآذان، قيل: يا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم! و اسوأته ينظر بعضنا إلى بعض، الرجال إلى النساء؟ قال: شغل الناس عن ذلك نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر و مثاقيل الخردل «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ»^(١).

شأن يغنيه، إضافة إلى المحتملات المسبّقة حسب الدرجات: فرارا عن المطالبة بالتبعات، يقول الأخ: ما واسيتني، و الأبوان: قصرت في حقنا، و صاحبة: لم تصاحبني كما يجب، و البنون: ما ربيتنا كما يحق.

أو فرارا عن الشفاعات، و الأصل الشامل هو الذي قال الله «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ».

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. ضاحكةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ:

تقسيم ثنائي لوجوه الناس إلى مسفرة، و التي عليها غبرة: مسفرة مشرقة بعد

١. الدر المنثور ٦: ٣١٧، عن سودة بنت زمعة و سهل بن سعد و أم سلمة و عائشة عن النبي (ص) نقلنا المجموع

الهلل العام، إذ نعرف نجاحها يومذاك، مسفرة لأنها سافرت مع السفرة، كرام بررة، فتلت صفهم المطهرة، و طبقتها و عاشتها حياتها، و لأنها اتجهت حياتها إلى الوجهاا الربانية و أعرضت عن الشيطانية.

فكما الصبح يسفر بعد الظلام بخرقه، فبنبر، كذلك هذه الوجوه تسفر بعد ظلام الصاخة، العام، منيرة متهللة مشرقة، تتغير شأنها الذي كان يهملها و يغنيها، ثم - علها - تنعطف إلى الذين يلتصقون بها لشفاعتهم، إن قريبا أو بعيدا، ف «الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ».

إنها مسفرة ضاحكة فرحة مستبشرة، تتطلب بشارات الرحمة كما الله بشرها يوم الدنيا لهذا اليوم، و لأنها عرفت مصيرها و تبين لها مكانها و مكانتها بعد حريرتها من هول الصاخة المذهل المبكي.

و إنها الوجوه الناعمة الراضية: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ» (٨٨: ٧ - ٨).

و الناضرة الناضرة: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ» (٧٥: ٢١ - ٢٢).

و وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ:

تعلوها غبرة الحزن و الحسرة و سواد الذل و الانقباض و الانكماش، فهي إذا:

«بَاسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ» (٧٥: ٢٥ - ٢٤) وهي: «خَاشِعَةٌ. عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ»

(٨٨: ٢ - ٣).

وجوه مغبرة عليها غبرة الحزن والأسى، ترهقها: تغشاها - قتره: هي سواد الذل - و ترغمها، يبقى عليها هول الصاخة، و يزيد إذ عرفت ما قدمت لأنفسها - من سخط شديد و عذاب عتيد.

إن هذه الغبرة الظاهرة على تلك الوجوه هي شيء من فوضى الحياة المغبرة التي عاشوها، و هنا يعرفون بها «يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالْأَنْوَاصِي وَالْأَفْدَامِ» (٥٥: ٤١) و كما المؤمنون «سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» (٤٨: ٢٩).

«أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ»: كفروا بالله و أنعمه، و فجروا حرمان الله و ما راعوها.

سورة التكوير مكية و آياتها تسع و عشرون

[سورة التكوير (٨١): الآيات ١ الى ١٤]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا

العِشَارُ عَطَّلَتْ (٤)

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٥) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (٧) وَ
إِذَا الْمَوْؤَدَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩)

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (١١) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (١٢)
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أُخْضِرَتْ (١٤)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ:

أحداث كونية ضخام جسام تشير إلى أن هذه الكائنات المنسقة في نظامها و
حركاتها سوف ينفرط عقد نظامها و تتناثر أجزاؤها.

فهذه الشمس التي هي نور كل ظلام، و حياة الأحياء مع الماء، هذه النبعة
الحيوية النورية الحرارية سوف تموت و تنقرض، تكوّر و تدوّر، فما هو كورها؟
و ما هو دورها؟

فهل إنّ كورها أن يحاط عليها؟ كما: «يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى
اللَّيْلِ» (٧: ٣٩) إحاطة الليل على النهار بظلامه، و النهار على الليل بضوئه، إحاطة
ماحية لكيان كلّ منهما بكل منهما، فكذاك يحاط على الشمس بما يدمرها و يظلم

عليها، وهذا هو كور الطاقات المدمرة للشمس؟

أو كورها في نفس ذاتها بضم بعضها إلى بعض ككور العمامة و لُقَّها بنحو الإدارة؟

أو انه جمعها و صرعها، بنقص كيائها و نورها؟

أو زيادتها في حرارتها و سرعتها عند احتضارها كما

عن الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلَّم قوله: «أعوذ من الحور بعد الكور»،

أي من النقص بعد الزيادة.

أو كورها على أخيها الأصغر: القمر، بشمولها عليه «و جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ»

(٧٥: ٨) ^(١)؟

كلّ محتمل ^(٢)، أو أنها مرادة جمعاء، فإن قيامة الشمس تضم ضمها و لفها و جمعها

و صرعها و نقصها في كيائها و زيادة سرعتها و نورها في اللحظات الأخيرة من

عمرها ^(٣)، ثم برودتها و انطفاء شعلتها و انكماش ألسنتها الملتهبة التي تمتد الآن من

١. وفي كور القمر

أخرج البخاري عن النبي (ص) قوله: الشمس و القمر مكوران يوم القيامة (الدر ٦: ٣١٨).

٢. هذه المعاني اللغوية للكور المستفاد بعضها من القرآن و الحديث، ذكرت في لسان العرب.

و عن ابن عباس تفسير الكور بالانظلام و الاغوار و كما عن مجاهد و سعيد بن جبير الأخير و عن أبي صالح «نكست» و عن مجاهد اضمحلت و عن الضحاك و قتادة ذهب ضوءها، و مرجع الكل واحد كما عرفناه.

٣. ولعلها المعنية مما

جوانبها إلى ألوف الأميال حولها في الفضاء، فسوف تكوّر لا السنة لها حداد لها ولا امتداد ولا جريان ولا ضياء، وهذا هو مصير الشمس كلها، إذا جاء أجلها فتت ورجعت لحالها الأولى، وأحيلت إلى المصانع الإلهية في العوالم الأثرية ليصاغ منها عالم جديد.

نرى بعض علماء الفلك يؤكدون أن منبع الطاقة الحرارية للشمس ليس إلّا انقباضها وانكماشها وكورها التدريجي، وهذا هو الأثر الملموس في كل انضغاط وانكماش ولا سيما في الجسم الحار في نفسه كالشمس.

و حسب قانون الجاذبية ل (نيوتون) نتأكد أن التشعشات الشمسية هي إلى النقصان المستمر، زهاء كيلو مترين في كل قرنين، وبهذا تتأكد نظرية الانقراض ل (هلمولتز)، وبالإمكان ألا يدرك هكذا نقصان في الشمس طول تاريخ الإنسان، لكنه قياسا إلى الزمان في أدوار معرفة الأرض، يظهر كثيرا وملحوظا، فالقدر الناقص عن جرم الشمس حتى الآن زهاء (١٠٤٧/ ٢) أرجا، وهي أقل بآلاف المرات من الطاقات العامة المنفصلة عنها حتى الآن.

→ روي عن الرسول (ص) «كورت في جهنم

(المصدر)» إن اللحظات الأخيرة من عمرها تصبح كأنها جهنم من شدة حرارتها، إذ تنقبض إلى النهاية فتحترق إلى النهاية.

إن نظرية الانقباض وإن كانت بمحل من التصديق، إلا أن من المؤكد وجود منبع آخر لها أثقل من الطاقة الكيماوية و الثقالة، و يقول (جورج قاموف) بعد تحقيقات عدة^(١) أن حرارة الشمس من الطاقة تحت الذرية.

و يقول: «ليس بالإمكان أن يتجاوز عمر الشمس (١٠٠ / ١ ، ٠٠٠) مما هو الآن، لو كان المنبع الحراري لها شيئاً من المواد الكيماوية، لذلك فليكن القسم الأكبر من منبعها الحراري من العناصر الخالصة التي هي آخر المطاف للتبدلات الكيماوية لكل العناصر غير الخالصة».

هذا - و حرارة الشمس الآن - في سطحها ثلاثة آلاف درجة و في باطنها سبعون مليوناً، و لو لا نزول الأمطار المتناوبة عليها لأحرقت الأرض و انقرضت هي أيضاً قبل أجلها، و كما

عن باقر العلوم قوله: «إن الشمس تطلع و معها أربعة أملاك، ملك ينادي يا صاحب الخير أتمم و أبشر، و ملك ينادي يا صاحب الشر انزع و أقصر، و ملك ينادي أعط منفقا خلفاً و آت ممسكاً تلفاً، و ملك ينزحها بالماء، و لو لا ذلك اشتعلت الأرض^(٢)».

١. في كتابه موت الشمس.

٢. بحار الأنوار ج ١٤ كمباني ص ١٢٤ عن الكافي روى الجابر عن الباقر (ع)..

و يؤيد الرواية ما عن الدكتور (دونالد منزل) الفلكي الأميركي الشهير:

«إن اختلاف الأشكال في القطع المرئية في وجه الشمس، إنها نتيجة نزول أمطار غزيرة دائبة عليها، و قد أظهر هو قطعة من الأفلام المصورة عن الشمس، و فيها صورة أمطار شديدة تنزل على الشمس من ارتفاع ثمانين ألف كيلومتر، رآها مرسلوا الفلكيين في المؤتمر المعني لذلك^(١).

إذا فالشمس في كور دائم شيئاً فشيئاً حتى يخلص دورها فتنتهي إلى كورها الأخير، جارية في هذا الكور لمستقر لها ثم لا دور لها و لا كور: «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» (٣٦: ٣٨).

و مما يطول عمرها أكثر، ما تسيل عليها من الأمطار الغزيرة؛ فتتمدها في تباطؤ كورها؛ و تمنعها أن تحرق الأرض و سائر الكرات القريبة منها إلى أجل محدود.
وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ:

النجم هو الكوكب الطالع، و علّه يعم طلوع التمدن فيه أيضاً و أخرى، و الانكدار من الكدرة و هي الظلمة، أو كانكدار الطائر إلى الأرض و هو انقضاضه و سقوطه نحوها.

١. نقلته جريدة اطلاعات الايرانية المنشورة يوم الخميس ١٥ ربيع الاول ١٣٦٩ هجرية قمرية الموافق ١٩٥٠

ميلادية، نقلته عن مكتوب الدكتور دونالد منزل.

فالكواكب الطالعة سوف تغرب عن ضوئها و عن تمدنها، و سوف تتساقط هذه الطائرات الجوية السائرة على أفلاكها، بما معها من الكواكب غير الطالعة:

«وَ إِذَا الْكُوكَبُ انْتَثَرَتْ» (٨٢: ٢) و الكوكب يعم الطالع و سواه، و الانتثار هو من جرّاء الانكدار، كما تنتثر الطير و تتساقط إلى عمق الفضاء عقب انكدار حياتها، فما دامت حية لا تنتثر بمسكة الحياة، فإذا انكدرت عليها حياتها انتثرت.

إن المعني من طلوع الكوكب هو واقع الطلوع، لا بالنسبة لإنسان الأرض، و مع العيون المجردة، إنما واقع الطلوع أينما كان موقعه من السماء.

و الكوكب منذ خلقه ليس طالعا، ثم يتكامل؛ فيصبح طالعا نيرا، و من ثم قد يصلح للحياة و التمدن و هو الطلوع الأخير.

فمن الكواكب ما لم يطلع بعد، أو هو في الطلوع الأول أو الأخير، و منها ما طلع طلوعاً أو طلوعين ثم غروب، و الانكدار يعني الغروب النهائي و الوقوف عن الحراك، و التساقط إلى أعماق الفضاء، فالانتثار هو المرحلة الأخيرة من غروبها^(١).

١. قد يؤيد كون النجم أخص فأكمل من الكوكب أن الآيات المستعرضة للخلق لا تأتي إلا بذكر الكواكب، ثم نرى ما تذكر الحالات المتوسطة و الأخيرة تذكر النجوم، فمن بين ثلاث عشرة مرة تذكر النجوم، لا تجد و لا مرة واحدة استعراض خلقها، وإنما: الاهتداء بها في ظلمات البر و البحر» (٩٧: ٦) و أنها مسخرات بأمر الله (٥٤: ٧) و أن لها مواقع (٥٦: ٧٥) ثم أنها تظمس و تنكدر، بينما الكواكب تذكر بخلقها، «إِنَّا رَئَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِسِتْرَةٍ الْكُوكَبِ» (٣٧: ٦) ثم قيامتها: «وَ إِذَا الْكُوكَبُ انْتَثَرَتْ» (٨٢: ٧).

يتبدل النجم كوكبا «لا نجم» ثم ينتثر و ينطمس «فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ» (٧٧: ٨)
 طمس الكيان النجمي، طلوعا و حراكا و تجمعا، ارتجاعا إلى الحالة الغازية الأولى
 التي خلقت هي - بادئ ذي بدء - منها «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ» (٨٦: ٩): ترجع
 بأنجمها إلى ما كانت عليه: «الدخان»:

«... ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ: ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهًا،
 قَالَتَا: أَتَيْنَا طَائِعِينَ، فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحَى فِي كُلِّ سَّمَاءٍ أَمْرَهَا وَ
 زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَ حِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» (٤١: ١٢).

أجل - وإن هناك انكدارا و انتشارا و انطماسا، فالكواكب تنتثر، و النجوم تنطمس
 و تنكدر، و هذه حوادث جل و طامات كبرى تقضي على السماء و كراتها حيث
 الطمس هو المحو و إزالة الأثر.

إن النجوم و الكواكب لا تنحصر فيما نراه في السماء بالعيون المجردة أو بواسطة
 المراصد الفلكية، انها هي العوالم السماوية كلها، التي لا يعلم عددها و مواضعها إلا
 الله، ف وراء ما نرى منها بمرصدنا مليارات من الفضاءات و المجرات لا نعرف لها
 عددا، فمنها ما هي بعيدة عنها بما لم يصلنا ضوءها منذ خلقت، و بعد مليارات
 السنين، و الضوء يسير كل ثانية ٣٠٠،٠٠٠ كيلومترا، فيا لها غورا و بعدا عنا! و منها

ما انقرضت قبل أن يصل إلينا ضوءها، و علّ منها ما لن يصل إلينا ضوءها إلى حين انكدارها و انتشارها، و منها ما لم تخلق بعد: «وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ» (٥١: ٤٧). إنه تعالى دوماً في توسيع المملكة السماوية و حتى القيامة الكبرى، و من ثم سوف يخلق عوالم أخرى، ف «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» (٥٥: ٢٩).

وَ إِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ:

.. «وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا»: إن هذه الجبال الرواسي الأوتاد سوف تصبح كالسراب، تحملها القدرة الإلهية و أرضها حمل التدمير: «وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً» (٦٩: ١٤) بعد ما كانت تحملها قبل قيامتها حمل التعمير: «وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ» (٢٧: ٨٨): هذه قدرة الصنع و التعمير و تلك هي - قدرة السحق و التدمير و كلتا هما من حكمة الخبير البصير.

و الأنباء المسبقة عن قيامة الجبال في سورة النبا كافية لحدّ ما فيما توحى لنا آيتنا هذه، و سوف يأتيكم نبأها الفصل في طيات التفسير.

وَ إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ:

العشار - جمع العشاء - هي النوق الحبالى في شهرها العاشر، و هي أعلى ما

تكون بما هي قريبة الولد، صاحبة اللبن.. فهي تعطل يوم الطامة الكبرى في الصيحة الأولى: عطلة عن الحراك و الولد و الحليب، إذ تضع حملها قبل أوانه، و يجف حليبها لشدة الوقعة.. و هي تهمل عن صواحبها - ف «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ» و كيف لا؟ و هي الساعة التي: «تَذْهُلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَ مَا هُمْ بِسُكَارَى وَ لَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ» (٢١: ٢).

و العشار - بما هي أئمن ما كانت تملكه العرب المخاطبون وقت النزول - إنها، و بصورة عامة، تمثل أئمن ما يملكه الإنسان و يتنافس فيه المتنافسون، فهو يشغل عنها بنفسه في صيحة الإماتة، و كما يفرعن ذويه في صيحة الإحياء، ف «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ».

وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ:

فما هي الوحوش؟ و ما هو حشرها؟.. فهل إنها كل الدواب سوى الإنسان؟ و ليست الكل نافر عن الإنسان، متنافرة مع بعض، حتى تكون وحوشا كلها! أم هي غير الأنسة و المتآنسة من الدواب، و من الإنسان؟ أظنه أسلم من غير الإنسان خاصة، و لأنه أعم، و يساعده عموم اللفظ، و من الإنسان الوحش ما هو أوحش من

وحش الحيوان! ثم هل إن حشرها هو جمعها يوم الجمع في صيحة الإحياء كسائر الأحياء من بني الجان والإنسان؟ قد ينافيه أن الآيات الست الأول من السورة و هي خامستها، أنها كلها تصف حالة الكائنات في رجفة الإماتة، وأن الحشر المطلق هو مطلق الجمع عن تفرق و افتراق دون اختصاص بجمع خاص، فما لوحوش الحيوان تختص بهكذا حشر؟

أم هو جمعها للموت كما الآية تخبر عن رجفة الإماتة؟ ولكنهما الجمع هذا لا يختص بالوحوش، فإنه يعمها و الكائنات الحية و سواها بأسرها.

أم هو جمعها بعد تفرقها، و أنسها بعد توحشها و تمزقها، فإنها نسيت نفسها من هول الواقعة القارعة، فكيف بتفرسها و توحشها؟.. وإنها تمضي هائمة على وجوها كأنها زالت طباعها المتنافرة الوحشية، و كما هو الحال في كافة المتنافرين المتوحشين من الإنس و من سائر الحيوان، فهي إنما تفر و تهجم و تضر ما لم تر حادثة أشد و كارثة أعتد، ففيما إذا انفزعت بالفرع الأكبر نسيت و تناست ما بينها من عدا، و تآلفت و اجتمعت و حشرت.

كما و قد يكون هكذا حشر لشمول العدل إذ لا ظلم و لا تخسير، و هو الحشر الأول في القيامة الوسطى، في دولة القائم المهدي محمد بن الحسن العسكري عليه

السَّلامِ إِذْ

«تصطَلَحُ فِي مَلَكِهِ السَّبَاعِ»^(١).

هذا هو الحشر بالمعنى العام: الجمع عن التوحش، و أما فيما إذا كان الحشر إلى الله فهو الحياة بعد الموت لعامة ذوي الحياة، و لتجرى كل نفس بما تسعى:

«وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ» (٦: ٣٨).. وهذا هو الحشر بمعنى الإحياء في صيحة الإحياء، يشمل الدواب و الطير كلَّها، وحشا و سواها، إنسانا و سواه، و علَّ الدابة في الأرض تشمل ما تمشي عليها و ما في جوفها و في بحارها، دبَّا على الماء و الأرض و في باطن الأرض.

و فيما إذا سئلنا عن حشر الحيوان غير الإنسان: لماذا يحشر و يحيى؟ ألكي تجزى بما تسعى؟ فكيف تجزى الدابة و لا عقل لها و لا شرعة و منهاجا؟

١. نجد هذه الجملة في روايات مستفيضة اسلامية و آيات عدة من كتب الأنبياء السابقين فصلتها في كتابي «رسول الإسلام في الكتب السماوية» و منها: في كتاب أشعيا ١١: ٦ - ١٠؟؟؟

«فيسكن الذئب مع الحمل و يربض النمرع مع الجدي و يكون العجل و الشبل و المفلوف معا و صبي صغير يسوقها ٦، ترعى البقرة و الدب معا و يربض أولادهما معا و الأسد يأكل التبن كالثور ٧.

و يلعب المروض على حجر الأفعى و يضع القطيع يده في نفق الأرقم ٨، لا يسيئون و لا يفسدون في كل جبل قدسي لان الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغمر المياه البحر ٩، و في ذلك اليوم أصل يسي القائم راية للشعوب إياه تترجى الأمم و يكون مثواه جيذا ١٠».

فهنا الجواب: أن الجزاء يعم ذوي الشعور كما تشعر، إن عاقلة أم لا، فإنما المدار في الجزاء معرفة الله وإمكانية معرفته، و شعور يميز بين العدل و الظلم، كل على قدره، و الطير و الدواب كلها تعرف الله تعالى دون تكلف و اكتساب:

«أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ» (٢٤: ٤١) «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ» (١٦: ٤٩).

ثم نراها قد تظلم و قد تظلم و هي شاعرة أنه قبيح و الله لا يحب القبيح، فلولا شعورها بالقبيح فلما ذا تفر من الظلم، أو تعضّ و تركل أو تفترس من يهاجمها من نوعها أو سواه؟

ثم الله أحل لنا أكل لحوم قسم منها، فعليه أن يبدلها - بما ذبحت - برحمة منه في حشرها.

و قد نرى الإنسان يظلم ما يملكها فلا يؤدي حقها، و الله تعالى أعدل من أن يدرها سدى لا يقتص لها من ظالمها.

و كل ذلك يتطلب لها حياة بعد الدنيا، من عدل الله و رحمته، و لكي تجزى كل بما تسعى.

هذه الآية هي الفريدة في نوعها و من حيث حشر الدواب، ثم تضافر الروايات تدلنا على ما استوحينا منها^(١).

وَ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ:

البحار هنا هي كل البحار، أرضية و سماوية، و التسجير هو تهيج النار، من سجرت التنور إذا أوقدتها، فكيف تهيج البحار بالنار، فأين الماء و أين النار؟
الجواب: أن الآية توحى للمصير الأخير للبحار يوم تكوير الشمس و انكدار النجوم، و أنها سوف تتقلب نارا بعد ما كانت بحارا كالترتيب التالي:

إن البحار تفجّر في البداية: «وَ إِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ» (٨٢: ٣) تفجّرا على أثر زلزال الأرض و انشقاقها، و التفجر هو الانشقاق الواسع، تفرقا و انشقاقا لمياهها، و تغلغلا عن حراكها الشديدة - و الحركة تولّد الحرارة - و عن ازدياد حرارة الشمس عند

١. ففي نور الثقلين ١: ٥٩٢ عن الققيه أن النبي (ص) أبصر ناقة معقولة و عليها جهازها فقال: أين صاحبها؟ مروه فليستعد غذا للخصومة.

في المجمع عن أبي ذر قال: بينا أنا عند رسول الله (ص) إذا انتطحت عنزان، فقال رسول الله (ص): أأندرون فيما انتطحا؟ فقالوا: لا ندري! قال: ولكن الله يدري و سيقضي بينهما.

عن محمد بن جرير و غيره بزيادة: قال أبو ذر: لقد تركنا رسول الله (ص) و ما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما». (الدر المنثور ٣: ١١).

عن الكافي بالإسناد عن سماعة بن مهران قال: أخبرني الكلبي النسابة قال: قلت لجعفر بن محمد (ع) ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيء، ورد الجلد إلى الغنم فتري أصحاب المسح أين يذهب و ضوءهم.

تكويرها.

ثم تحوّلها بخارا بخروج الكرة النارية المذابة من بطن الأرض، ثم تحوّل البخار نارا كما كان بداية خلقه الأرض والسموات وهذا هو تسجير البحار، فإن التسجير هو تهيج النار وكما هم: «فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ» (٤٠: ٧٢) فكما النار تحرق بلهيبها دون اقتصار على الإغلاء، كذلك البحار تسجّر، تبداً إلى لهيب النار بعد أن تفجّر، و كما البحر المسجور من العذاب الواقع: «وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ» (٥٢: ٥ - ٦).

إن المواد الكيماوية كلما زادت حرارتها تفسّخت و تفجرت عن تركيباتها و أخذت سبيلها إلى البساطة و إلى المادة الفردة الأولية، التي هي آخر المطاف في التقلبات الكيماوية، وهي تتحمل حرارة أشدّ و أكثر، كلما كان التحلّل عن التركيبات أكثر و أكثر.

لذلك نجد الشمس في مركزها أثقل و أحر مما في سطحها، إذ إنها تحمل أبسط الذرات الكيماوية «الهيدروجين» التي هي آخر المطاف في التقلبات الكيماوية فيما نعرفه حتى الآن، و ثم إلى المادة الفردة التي لا نعرفها حتى الآن، و قد تحمل مليارات المرات من الحرارة التي نجدها الآن.

و هذه هي مصير كل المركبات و العناصر الكيماوية، ترجع إلى ما كانت، و منها الماء، فالبهار تفجّر و تسجّر، كما الكائنات كلها تسجّر، فلا يبقى إلا مسجور محروق.

أجل - و إن الزلازل و البراكين سوف تزيل الحواجز بين البحار فتغلغل على أثرها، و سائر العوامل الحرارية المسبقة و إلى انفصال ذرتي الماء: الأوكسجين و الهيدروجين، و إلى تفجرهما أيضا.. و آخر المطاف أن البحار تسجّر: تصبح نيرانا ملتهبة هائلة لا يتصور مداها.

و أنّ تفجر قدر محدود من الذرات بالقدر المحدودة البشرية في القنابل الذرية يحدث الهول الذي لا نتحملة، فكيف بنا إذا انفجرت الذرات كلها و معها البحار، بحار الأرض و السماء؟!

فعن القمي عن الصادق عليه السلام في الآية قال: «تتحول البحار التي حول الدنيا كلها نيرانا»^(١)

وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ:

التزويج هو قرن كلّ شيء إلى شبيهه، أو مثله، أو ما يحق أن يقرن به، و علّه لا

يشمل هنا النكاح لأنه يخص أهل الجنة دون النفوس كلها، وأن الآية تستعرض قيامة الإحياء قبل الحساب و الجزاء و نشر الصحف و تسعير الجحيم و إزلاف الجنة، و قبل أن تعلم كل نفس ما أحضرت^(١) اللهم إلا أن يعنى من تزويج الأشرار غير النكاح، و أن خلط الآيات في القيامتين يسمح بشمول التزويج للنكاح و إن ذكر قبل الحساب^(٢).

إذن فهو التزويج العام يوم القيام، الشامل لكل نفس خيرة و شريرة، قرنا في كل شيء.

من قرن الأجزاء الأصلية المعادة - لكل نفس - بعضها ببعض. دون أن تضل أو أن تتصل إلى غير بدننها، و قرن كل نفس ببدنها الأصيل الذي عاشته طوال حياة التكليف، دون تَقَمُّصٍ بغير قميصها، و دون أن تضل الأرواح و لا الأجساد: وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ... قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

١. هذه الآيات تجمع بين علامات قيامة الاماتة و الاحياء، فمن تكوير الشمس إلى تسجير البحار تشير إلى الأولى، و من تزويج النفوس إلى نشر الصحف إلى الثانية، ثم ترجع إلى الأولى في كسط السماء، ثم بقية الآيات إلى الثانية، جمعا بين القيامتين لوحدهما في الطامة و اتصالهما.

٢. و يؤيده المروي عن الامام الباقر (ع) في الآية قال: أما أهل الجنة فزوجوا الخيرات الحسان، و أما أهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان، يعني قرنت نفوس الكافرين و المنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم (نور الثقلين ٥: ٥١٤ ح ٧ في رواية أبي الجارود عنه (ع))

أقول و هذا من بيان بعض المصاديق الظاهرة.

ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» (٣٢: ١٠)^(١)، و قرن كل نفس بما تتجانسه و تقارنه في عقيدة الإيمان و عمل الإيمان من السابقين و أصحاب اليمين، أو ما تشاركه في تركهما من أصحاب الشمال: «وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» (٥٦: ٣-٧)^(٢)، و قرن كل تابع بمتبوعه و كل مأموم بإمامه: «اخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ» (٣٧: ٢٢) «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَ لَا يُظْلَمُونَ قَتِيلًا. وَ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا» (١٧: ٧١ - ٧٢). و قرن كل ساع بسعيه: «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» و قرن المؤمنين بالمؤمنات و الحوريات في الزواج، و غير ذلك من التشكيلات المتجانسة، عدلا في كل مجالاته، إذ ليس الملك هناك إلا لله الواحد القهار، دون الحياة الدنيا التي

١. الدر المنثور ٦: ٣١٩ عن ابن عباس: «ترسل الأرواح فتزوج الأجساد فذلك قول الله: وإذا النفوس زوجت» و مثله عن أبي العالية و الشعبي.

٢. في الدر المنثور ٦: ٣١٩، أخرج ابن مردويه عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله (ص) يقول: «وإذا النفوس زوجت: هما الرجلان يعملان العمل يدخلان الجنة و النار».

أقول: و هو تزويج كل إنسان بعمله أي قرنه به، وفيه أخرج القراء عن عكرمة في الآية قال: يقرن الرجل في الجنة بقرينه الصالح في الدنيا و يقرن الذي كان يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذي كان يعينه في النار.

يقرن فيها الشيء بضده أو نقيضه.

وَ إِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ:

المؤودة من «وَاد» مقلوب «آد»: أثقل، فهي المثقلة و كما توحى إليه آية الكرسي «وَلَا يُؤْذُهُ حِفْظُهُمَا»: لَا يَثْقُلُهُ وَ يَتَعَبُهُ ثَقْلُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، وَ كَذَلِكَ الْمَوْؤُودَةُ كَانَتْ ثَقْلًا عِنْدَ الْعَرَبِ الْجَاهِلِيِّ، وَ فِي عَصْرِ الصَّارُوخِ أَيْضًا مِنْ جِهَاتٍ عِدَّة.

ان المؤودة، المسؤولة - عنها و لها - هي البنت إذ كانت عبثا و ثقلا - زعم العرب الجاهلي - في الحياة: المادية منها و المعنوية سواء، ثقل المعيشة و ثقل العار، فكانوا يثقلونها بالتراب تخفيفا عنهم ثقلَي الحياة، و علَّها سميت مؤودة لهذه الأثقال الثلاثة كلها.

و رغم أن الوَاد «الثقل» الأوَّل كان خاصا بالفقراء، و أكثرهم كانوا فقراء: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ... خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ» (٦: ١٥١ - ١٧: ٣١). كان الأخيران يعم عرب الجزيرة كلهم: «وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أُمُّسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» (١٦: ٥٧ - ٥٨).

و إذا المؤودة التي زعمت ثقلا: ماديا و معنويا - و لذلك كانت تنقل بالتراب -
إنها سئلت، بأيّ ذنب قتلت.

و لقد كان من هوان تاريخ الإنسان عادة و أد البنات المظلومات خوف الفقر و
العار، و القرآن يندد بها في مواضع عدة، و أنهن إذا كن عارا فلما ذا تنسبون إلى الله
البنات: «أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبُنُونَ» (٥٢: ٣٩) «أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ
بِالْبَنِينَ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. أَوْ
مَنْ يُنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ» (٤٣: ١٦ - ١٨).

يختص القرآن هذه العملية الوحشية القاسية هنا بذكرها في طيّات علامات
الطامة الكبرى و آثارها، إحياء إلى أنها من أقسى و أوحش ما مضى على تاريخ
الإنسان، إنها طامة من الطامات، يحاسب بها فاعلها أول ما يقوم يوم الحساب،
يذكره في سياق هذا الهول الهائج المائج كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام.
إن العرب الجاهلي الوائدين للبنات كانوا على فرق شتى، تعمها الصورة القاسية
الوحشية لهذه العملية العارمة.

فمنهم من كانوا يجلسون المرأة حين وضعها فوق حفرة هيئوها من قبل، فإن كان
المولود بنتا رمي بها فيها و ردمت.

و منهم من كان يتركها إلى السادسة من عمرها ثم يقول لأمها زينها و طيبها
لكي أذهب بها إلى أحمامها فيأخذها إلى حميم البئر، يدفعها فيها بكل قساوة و
ضراوة، و يهيل التراب عليها «أُمَّ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ».

و البعض القليل كانوا يمسونها مهينة «أُيْمَسِكُهُ عَلَى هُونٍ» إلى أن تقدر على
الرعي فيلبسها جبة من صوف أو شعر و يرسلها في البادية ترعى له إبله، و فيما إذا
تزوجت و مات زوجها جاء وليه فألقى ثوبه عليها منعاً لها عن زواج آخر ثم يرثها
أو تفتدي نفسها منه..

هذه و تلك كانت العادة الجاهلية بحق البنات عند العرب، فما كان لقبيل الأنثى
أيّ كيان عندهم، بل كنّ أنزل مكانة من الحيوان أيضاً و أرذل كيانا.

و لقد كانت في نظر بعض الأجيال صفراً و تحت الصفر، ففي الجيل الخامس
الميلادي كانت تعقد المجامع للنظر في: هل هي إنسانة لها نفس إنسانية؟ أم هي
دون الإنسان رغم صورتها الإنسانية، و هكذا كان العصر السابق على الإسلام عصر
ضياح المرأة، و كان للرجل كل حق عليها و حتى و أدها دون أي نظام يطالبه
بالتجريم أو يحكمه بالتحريم، كأن الوأد هو القانون، حتى جاء الإسلام مشنعا بهذه
العادات، و متّعها بحقوقها و اعتبرها بنتاً و زوجة و أما، و خلّصها من و أدها و

حرمانها حقوقها، و رفع لها من درجاتها كما تحق في كافة مجالات الحياة فردية و جماعية.

فهل تظن الآن أن البنات خلصن من الوأد، و في عصر تحضّر المرأة و تقدمها مع كل ما وصلت إليه المدنية الحديثة؟.. كلا.. و إنها الآن موءودة أشد مما كانت في الجاهلية الأولى.

إن الآيات تندد بمن يئد البنات أيّا كان، و أدا في التراب أم وأدا في تباب، قبل الولادة و بعدها، جسديا أم روحيا، و أخرى أن يسمى الوأد الروحي وأدا! فإنه بعد عن حياة الروح، و ذلك عن حياة الجسم.

فإذا كانت الجاهلية الأولى تندد البنات، فالجاهلية المتحضرة تتدهن مع الذكور بعملية الإجهاض المتبعة في كافة البلاد، و تؤدّهم جميعا بالأمراض التناسلية الناتجة عن تفشي الفحشاء و الخلط بين الجنسين، لحد تولّد الولائد المرضى، المبتلين بالأمراض المهلكة، أم تقتلها قبل ولادتها، و ما إلى ذلك من ألوان الوأد لحدّ لا يحصى.

و إذا كانت الجاهلية الأولى تدفن البنات تحت التراب مخافة الفقر أو العار، فالجاهلية الأخيرة تدفنهن بشبابها و تدفعها إلى كل عار و دمار و بوار خلقي و

رذالات جنسية همجية، وأدا لكرامتها و دفنا لإنسانيتها، جاهلية أعمى من الأولى، غليظة الحس، حيوانية التصور، هابطة في درك البشرية إلى حضيض مهين و ضلال مبين، فقدت المرأة ميزتها الإنسانية و انحطت إلى أحط الورطات و النكبات الحيوانية، لحدّ توزن بتقل جسدها و جمالها و شباهها و نضارتها الجنسية، كأنها حيوانة خلقت لإرضاء ناحية الجنس ليس إلا.

فإذ يصف أمير المؤمنين عليه السّلام الجاهليين الأولين بما يصف - و الآخرون أخرى بوصفه - يخاطب الناس فيه:

«أيها الناس إن الله تبارك و تعالى أرسل إليكم الرسول - إلى أن يقول: - و دفنوا في التراب الموءودة بينهم من أولادهم، أو لا يختارون دونهم طيب العيش و رفاهة خفوض الدنيا، لا يرجون ثوابا و لا يخافون و الله منه عقابا، حيهم أعمى نجس، و ميتهم في النار مبلس فجاءهم بنسخة ما في الصحف الأولى»^(١).

فهل يا ترى إن وأد البنات و قتلهن في أجسادهن مخافة الفقراء و العار المزعوم، هل إنه أوحش و أفحش، أم دفنهن في الملاهي و الشهوات و الدعارات و ألوان العار و البوار، أن يصبحن لعبة للرجال دونما حسّ؟؟؟؟ و لا حجز، نتيجة عدم الاكتراث

١. نور الثقلين ٥: ٥١٥، الكافي بالإسناد عن مسعدة عن الصادق (ع) عنه (ع).

بشأنهن؟

فهذا دفن الروح و الجسم معا و ذاك دفن الجسم، هذا دفن المثل العليا و القيم الإنسانية، و ذاك دفن القيم الجسدانية، فهو أشد من قتل الأجساد و وأدها و كما توحى إليه آيات عدة: «وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ... أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ» (٢: ١٩١) (٢: ٢١٧) و أية فتنة أشد و أكبر من فتنة اللامبالاة بين الفتیان و الفتيات، الناتجة عن تركهم سدى في خوضهم يلعبون و في غيهم يعمهون.

و قد يفسر الإمامان الصادق و الباقر عليهما السلام القتل في الآية: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (٥: ٣٢) يفسر انه بقتل الروح و على حدّ

قولهما: «من أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها»

بيانا لأهم المصاديق، كما و يفسر الحياة أيضا بحياة الروح «و من أحيّاها فكأنما أحبى الناس جميعا»: من أخرجها من ضلال إلى هدى^(١).

فسؤال المؤودة يوجه إلى الآباء الحاليين قبل أن يوجّه إلى القدامى، حيث القتل في عصور الحضارة أشد و أكبر منه في الجاهلية الأولى.

إن موءودة الجاهليات «سئلت» تسأل هي بأي ذنب قتلت: سؤال ترحم و
اعتذار، و يسأل وائدها سؤال تقحم وإنذار، سئلت:
«لها و عنها».

إن السؤال في لفظ الآية لم يوجه إلى الوائد و هو المسؤول! إذ خرج بفعلته
الوحشية عن أهلية الخطاب، و الموءودة هي المؤهلة للسؤال، أن تسأل ترحما و
اعتذارا بجنب المسؤول، و تنديدا و إنذارا للمسؤول، و كما السيد المسيح سئل:
«وَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ
دُونِ اللَّهِ» (٥: ١١٦).

فقد انحطت درجة المسؤول هنا و هناك لحد لا يوجه إليه و حتى خطاب
العتاب فكيف بسائر الخطاب: «وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ» (٢: ١٧٤).

وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرتْ. وَ إِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ:

نشر الصحف و كشط السماء، فما هي الصحف المنشورة؟ و ما هو كشط السماء؟
فما هي النسبة بينهما إذ قرنا؟

الصحيفة هي المبسوط من الشيء، و هي غير منشورة يوم الدنيا لأهلها، ثم

تنشر: تبسط و تخرج عن الخفاء و الخباء، وإنها: صف الوحي، و صف الأعمال من الأعضاء و من الأرض، و صف القلوب و الصدور و الأفكار، التي كانت مبسوطه، عليها سطور الهداية و سجلات الأعمال، و لكنها كانت خفية عن غير أصحابها، أو خفية عن بعض أصحابها، الذين خفيت صحائف عقولهم «إنارة العقل مكسوف بطوع الهوى» و صحائف قلوبهم «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» (٨٣: ١٤) «وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ» (٢٩: ٣٨).

أخفوا على بصائرهم صف الوحي، و أخفيت عن أبصارهم سجلات الأعمال، و حقائق الأعمال، و خفيت على أنفسهم أنفسهم فهم في غمرتهم و سكرتهم يعمهون و في غيهم يترددون.. و كان بإمكانهم أن يرووا الصفح صفحا منشورة عندهم، رغم خفائها على من سواهم، و لكنهم عموا و صموا حتى جاءهم وعد الله.

إن نشر الصفح هناك يفيد كشفها و معرفتها فلا تعود خافية و لا غامضة و هذه العلنية الشاملة يوم المحشر أشد على إنسانها و أنكى، فكم من سواة يخجل صاحبها منها في نفسه و يرجف و يذوب من كشفها، فكيف إذا رآها منشورة حاضرة مشهودة! إن صف الإنسان تتكشف للحجة و الحساب، و كما يتكشف الكون،

بأرضه كما عرفناه، و بسمائه إذا كشطت: تحللت عن كونها سماء إلى ما كانت عليها
 من دخان: «يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ» (٤٤: ١١)
 تكشط و تتكشف لتحضير موقف الحساب و مصير أهل الحساب:

«وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَ إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ».

فذلك يوم الكشف و الكشط، يوم ظهور الحقائق دون خفاء، فما هو إذن كشط
 السماء؟

إنه من كشط الناقة - أي تحية الجلد عنها - و منه استعير انكشط روعه أي زال،
 فكما الناقة تكشط بعد نحرها فتقطع، كذلك السماء سوف تكشط بعد موتها في
 الطامة الكبرى، ينحى عنها جلدها و جلدها، و ينزع عنها رباطها، و ترتجع إلى ما
 كانت «وَ السَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ» (٨٦: ٩) و أنها تنشق بكشطها: «إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ. وَ
 أُذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ» (٨٤: ١ - ٢) انشقاقا و افتراقا عن امتدادها و التثامها، فكانت
 وردة كالدهان: «فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ» (٥٥: ٣٧) واهية
 مسترخية: «وَ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ» (٦٩: ١٦) و يومئذ تتساقط و تنتثر
 أولادها من حجرها و تفرج: «وَ إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ» (٧٧: ٨) «وَ إِذَا الْكُوَاكِبُ
 انْتَثَرَتْ» (٨٢: ٢) و فتحت بعد غلقها: «وَ فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا» (٧٨: ٢٠) و

تمور و تكون كالمهل: «يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا» (٥٢: ٩) «يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ» (٧٠: ٨)، و حينذاك ينقضي دور السماء و تطوى طيًا: «يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ» (٢١: ١٠٤).. يطوى طومار السماء كما تطوى طوامير الإنسان و صحفه، ثم تنشر الصحف المطوية بعد النشر و قيامة الحشر و لتجزى كل نفس بما تسعى.

إنها ليست هي السماء بمفردها التي تكشط و تسترخي عن الجاذبية العامة، إنها رخوة الكائنات كلها أن تعمل فيها فوضى الطاقات رجعا إلى حالتها الأولى، تدميرا شاملا بعد تعمير، فكما الله أعطى كذلك الله يأخذ.

هنا نعرف أن كشط السماء و قشطها ليس عن جلدها الظاهر فحسب، إنما عن كيانه السماوي - ككل - و إلى طيها، تبدا إلى غيرها: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» (١٤: ٤٨) و كما عن باقر العلوم عليه السلام في قوله: كشطت، قال: أبطلت^(١).

وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَ إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ:

إن الجحيم قبل دخول أهلها غير بارزة و لا مسعرة، و إنما تسعيرها هو التهاب

النار فيها، وإنه بوقود الأجساد الجهنمية و أعمالها من الخالدين فيها، فإنهم «سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا» (٤: ١٠) أي يوقدونها: «مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا» (١٧: ٩٧).

إن السعير هذا معدّ للكافرين مهما كانت أرضها حاضرة، و الإعداد استعداد الواقع لا الواقع نفسه: «إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا» (٣٤: ٦٤) «بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَ أَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا» (٤٧: ١٣) «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَ أَغْلَالًا وَ سَعِيرًا» (٧٦: ٤).

فإعداد السعير شيء و تسعير الجحيم شيء آخر، إذا فالجحيم موجودة الآن دون نار مسعرة، أو أن فيها نار غير مسعرة.

و إزلاف الجنة تقريبها لأهلها إذ قدموا و قربوا لها ما يؤهلهم لاحترازها، قربا بقرب: «وَ أُرْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ» (٥٠: ٣١) أزلفت للمتقين - إليهم - و عليها إلى الجحيم أيضا ليتراءى أهلوهما فتزداد رحمة أهل الجنة و عذاب أهل الجحيم بهذه المواجهة و إزلاف الجنة للمتقين يوحي لمكرمتين: ١ - أنها كانت جنة قبل القيامة لأنها من فضل الله دون أن تختص بقدر الطاعات، و إن كانت تزيد نضارة و طراوة بدخول أصحابها، ٢ - أنها على عظمتها تقرب إلى أهلها دون أن يتكلف

أهلوها لطي مسافة إليها.

ذلك و لأن النار إنما هي على قدر الأعمال عدلا من الله فلا تتأجج قبل أوانها،
و الجنة هي على قدر فضل الله فليس له حدّ يعرف، وإن كانت الصالحات هي التي
تؤهل لإزلافها و دخولها.

و حيث تسعّر الجحيم بوارديها و تزلف الجنة لروّادها الموعودين بها أو
الموعوظين لها، عندئذ لا يبقى لدى النفوس أية ريبة في حقيقة ما أحضروها، إذ هم
يرون أنفسهم في آثار الأعمال و حقائق الأعمال بعد ما يرون صور الأعمال.
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ:

بعد هذه الحوادث العظام، و بعد ما كانت النفوس جاهلة بما عملت، علمت كلّ
نفس ما أحضرته من خير أو شرّ، علما بما يرى و يسمع من أفعاله و أقواله: علم
العيان: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ
بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا» (٣: ٣٠).

تجدها وجدانا واقعيّا فلا تملك إنكارها و لا أن تغير شيئا منها و لا أن تزيد
عليها أو تنقص منها، فقد جفّ القلم عما كان و لا يحضر إلّا ما كان.

صحيح أنه تبدّل كل شيء و تغير، و لكننا الأعمال لا تتغير، فإنما تبرز بحقائقها

كما ارتجعت الكائنات كلها إلى حقائقها التي صدرت منها.

إن الحياة الدنيا رغم كونها حياة العناء، و لكنها حياة التقديم، تخلص و تحضر
لآخرة، و كتابها: «لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أُحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
وَ لَا يَظْلِمُ رُبُّكَ أَحَدًا».

إن الحياة الآخرة حياة العلم الضروري، تعلم فيها ما قدمت شئت أم أبيت، تعلم
عن جهل أو تجاهل كما في الكافرين، أم بعد علم كما في المؤمنين، فهم و إن كانوا
على علم - مهما اختلفت مراتبه - علم بما يحضرون، و لكننا الغفلة أحيانا من
ناحية، و الجهل بحقيقة الأعمال من أخرى، جعلاه جاهلا، ثم يعلمها علم اليقين و
عين اليقين و حق اليقين، و إن كان أولياء الله الأكرمون يعلمون قبل الميعاد، و كما
عن الإمام علي عليه السلام: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا»

و الدنيا كلها غطاء تكشف بالموت، الموت الاختياري عن الشهوات:

«موتوا قبل أن تموتوا»

أو الموت الاضطراري «وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ»: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ».

[سورة التكويد (٨١): الآيات ١٥ الى ٢٩]

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (١٦) وَاللَّيْلِ إِذَا عَشْعَسَ (١٧) وَالصُّبْحِ
إِذَا تَنَفَّسَ (١٨) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩)

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (٢١) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ
(٢٢) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (٢٣) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (٢٤)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (٢٥) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (٢٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
(٢٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاوَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

(٢٩). «فَلَا أُقْسِمُ»: نجدها في ستة مواضع أخرى، و منها التي تنحو منحاهها هنا:

«فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ

قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. وَلَا يَقُولُ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (٦٩):

(٣٨ - ٤٣) «فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ.

فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ

أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ» (٧٥ - ٨٢).

في هذه المواضع الثلاثة نجد موضوع اللاقسم أنه صدق القرآن و حيا، و صدق

بنى القرآن موحي إليه.

ثم نجدها في سواها باختلاف المواضع: «فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّقَقِ. وَ اللَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ. وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ» (٨٤: ١٦ - ١٨) «لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ» (٩٠: ١ - ٣) «لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَ لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ» (٧٥: ١ - ٣) «فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» (٧٠: ٤٠ - ٤١).

و موضوع الالقسم في الأخيرين هو القدرة الإلهية على تجديد الحياة يوم المعاد، و لعل ركوب الإنسان طبقاً عن طبق، و خلقه في كبد، عله أيضاً يوحى إليه أو يعمه فيما يعنيه.

إذا فمدار الالقسم في هذه المواضع السبعة إنما هو أصل الرسالة القرآنية و أصل المعاد.

فهل يا ترى إن القرآن و هو أعظم برهان، إنه بحاجة إلى برهان سواء، يدل عليه؟
«أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ» (٢٩: ٥١)..

هذا القرآن - و كله برهان - نور لا تطفأ مصابيح، هل يحتاج في إثبات وحيه إلى سواء، و هو الشمس تشرق في الظلمات؟! فما بال الشمس تستضيء بنور

غيرها، و ما بال النور يستنير بسواه؟.. كلا: إنه الدليل يدل إلى خير سبيل، برهان لنفسه و فرقان لسواه: يميز الحق عن الباطل في كافة الميادين.

ليست في الرسالة المحمدية أية خارقة تدل عليها كالقرآن و كما يقسم لإثبات هذه الرسالة السامية بحكمة القرآن: «يس. وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (٣٦: ١ - ٤) فسماع الوحي الذي هو النبوة، و الرسالة على صراط مستقيم، يتوسطهما القرآن الحكيم، برهاناً لا مردّ له، لهما.

إذا فما هي الحاجة لإثبات وحي القرآن أن يقسم له بالخنس الجواني الكنس و الليل إذا عسعس، حتى و الصبح إذا تنفس^(١)؟.

فهل في الخنس: (المنقبض المتأخر المستتر) و الجواني الكنس: (المختبئ الداخل في كناسه) هل فيهما دلالة لإثبات وحي القرآن؟ و الكائنات كلها منقبضة متأخرة مستترة تجاه نور القرآن، و برهانه، و هو المنشرح المتقدم الظاهر الباهر كالشمس في رابعة النهار؟! كلا؛ و لا في الصبح إذا تنفس لأنه أول النفس و القرآن بلغ من أنفاس الحياة المعنوية منتهاها.

١. و قد يشهد له المروي عن علي (ع) في «و الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ» قال: «يعني بذلك الأوصياء، يقول: إن علمهم أنور و أبين من الصبح إذا تنفس» (البرهان ٤: ٤٣٣ ح ٤)
أقول و هو يؤيد اللاقسم، إذا لا يقسم بالنور لاثبات الأنور، و علم الأوصياء هنا مثل عن علم القرآن.

كلا؛ و لا بمواقع النجوم و هي الظاهرة لكل ذي بصر، رغم أنه لقسم لو تعلمون عظيم! كلا؛ و لا بأيّ من كائنات العالم: «فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَ مَا لَا تُبْصِرُونَ» إذ لا أظهر من القرآن حتى يظهره و يدل عليه، أغيره من الظهور ما ليس له؟

عميت عين لا تراه! ثم و ما هي النسبة الدلالية بين الخنس الجواري الكنس لإثبات وحي القرآن، و الآية تصرح بنفي القسم: «فَلَا أُقْسِمُ»: تفريعا على الآيات الكونية السابقة كالشمس المكورة و النجوم المنكورة، أنهما و أمثالهما من نيرات الكون مصيرها إلى التكوير و الانكدار، و شمس القرآن لا تكوّر و لا تنكدر، و قد تتلأأ أكثر و أكثر حينما النيرات تنكدر، فهي أيضا من الخنس الجواري الكنس، و كيف يقسم بها لإثبات وحي القرآن وضوئه الذي لا يكنس و لا يخنس! «فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُسِ. الْجَوَارِ الْكُنُسِ».

و قد يجوز - فيما لا يجوز - كون الليل المعسّس و الصبح المتنفس مقسما بهما لمكان. الواو: «و الليل - و الصبح» كما في «و الضُّحَى. وَ اللَّيْلُ إِذَا سَجَى. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلَى» (٩٣: ١ - ٣): ليس ترك الوحي للفترة التي ترك فيها - و هو سجي ليل النبوة - ليس إعراضا عن النبي بتوديع و لا قلى، إنما هو من الله، لحكمة قضت، و كما أنّ استمرارية الوحي - و هو ضحى نهار النبوة - إنه من الله تعالى.

كذلك ليس وحي القرآن إلّا كالصبح إذا تنفس، في حين أن ما سواه من وحي الأرض هو الليل إذا عسعس: أن ميزة وحي السماء في نورها كميّزة الصبح أن يشق نوره ظلم الليل الدامس العسعس.

فهذا هو الكتاب المنير، و على حدّ تعبير الرسول البشير النذير:

«هو النور المبين و الحبل المتين و العروة الوثقى و الدرجة العليا و الشفاء الأشفى و الفضيلة الكبرى و السعادة العظمى، من استضاء به نوره و من عقد به أموره عصمه الله و من تمسك به أنقذه الله، و من لم يفارق أحكامه رفعه الله، و من استشفى به شفاه الله و من آثره على ما سواه هداه الله و من طلب الهدى في غيره أضله الله و من جعله شعاره و دثاره أسعده الله و من جعله إمامه الذي يقتدي به و معوله الذي ينتهي إليه أداه الله إلى جنات النعيم و العيش السليم» و «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن.. له نجوم و على نجومه نجوم.. فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة و دليل المعرفة لمن عرف الصفة، فليجل جال بصره و بلغ الصفة نظره ينج من عطب و يتخلص من نشب، فإن التفكير حياة قلب القصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور..».

و على حدّ تعبير

علي أمير المؤمنين عليه السلام: «نور لا تطفأ مصابحه و سراج لا يخبؤ توقده،
و بحر لا يدرك قعره، و منهاج لا يضل نهجه، و شعاع لا يظلم ضوؤه، و فرقان لا
يخمد برهانه، و بنيان لا تهدم أركانه، و شفاء لا تخشى أسقامه، و عز لا تهزم أنصاره
و حق لا تخذل أعوانه...».

من هنا و هناك نستوحي غنى القرآن البرهان عن أي شاهد و برهان، اللهم إلا
لمن كلت بصيرته، فليستدل لأنواره المعرفية المعنوية بالأنوار المادية المحسوسة
كالضحى و الصبح إذا تنفس، و يستدل لظلمات ما سواه بالليل إذا سجد و عسعس،
بما أنهما باهران في المثال، دون الخنس الجواري الكنس، إذ الخفي المذبذب،
المستتر المختبئ، لا يمثل الظاهر الجلي، اللهم إلا للدلالة على وحي الأرض
الخنس العس، ف «فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ»: فقد يكون، إذن، قسما و لا
قسما: «فَلَا أُقْسِمُ..» للدلالة على نور الوحي، و لو أقسمت فإنما لظلمة وحي
الأرض، و لكي يعرف تجاهه وحي السماء.

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ:

إن الجواري الكنس هي الخنس بشاهد عدم العطف، خلافا لكافة المفسرين
الفاصلين بينهما، كأن الثاني غير الأول و هما واحد! فالخنس هي التي تقبع و

تستسر و تخفى و تستتر، كما الكنس هي المتوارية المستخفية: سواء في ذلك النجوم الظاهرة الزاهرة بالليل، و المستسرة المتتبعة بالليل^(١).

و كذلك الشمس الخانسة يوميا، المكورة نهائيا، كما و إن كل طالع في الحياة من الكائنات، إنه بين طلوع و غروب حتى تغرب نهائيا، و قد ذكرت منها مسبقا الشمس و النجوم و البحار و الوحوش و السماء و الجبال، و هي من أبرز و أقوى الخنس الجواري الكنس، تجري دوما طلوعا و غروبا و إلى الغروب الدائب.

لا أقسم بها مهما كانت نجوما و شموسا، و هي مثال لشموس الفصاحة و البلاغة التي خفيت، خنست و كنست، عند بزوغ شمس الرسالة المحمدية في أفق الجزيرة،

١. الدر المنثور ٦: ٣٢٠ عن علي (ع) في قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس، قال: هي الكواكب تكنس بالليل و تخنس بالنهار فلا ترى.

أقول: هذا من التفسير بالمصداق الظاهر، و جمع الخنس و الكنس للكواكب يشهد لما استوحيناه من وحدتهما. و فيه أخرج الحاكم أبو أحمد في الكنى عن العديس قال: كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما الجواري الكنس، فظعن عمر مخصرة معه في عمامة الرجل فألقاها عن رأسه، فقال عمر: أحروري! و الذي نفس عمر بن الخطاب بيده لو وجدتكم مخلوقا لأنحيت القمل عن رأسك». أقول: أفهكذا يجاب من يسأل عن القرآن؟ فإذا جهل الخليفة معنى آية من القرآن فلما ذا يهتك من يستعلمه؟ و لماذا يفتری عليه؟.

على الحق مع الخليفة يؤدب من يستعلمه و ليس المسؤول من أهل الذكر، و الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون... و لكنه هل من الخطأ أن يظن بخليفة المسلمين بعض الخير: أنه يعلم بعض الشيء من القرآن فيستعلم؟ أنا لا أدري! (راجع كتابنا علي و الحاكمون في باب ثقافة الخليفة).

إذ إن القرآن شمس لا تخنس و لا تكنس، تحريضا للجهال لكي يستيقظوا، و استنهاضا لهم أن يفكروا في القرآن نفسه و لكي ينتبهوا أنه هو برهان وحيه بنفسه، دون حاجة إلى سواه، حيث البراهين كلها خانسة كانسة تجاه القرآن الذي كله برهان، و كيانه - ككل - أنه نور و برهان.

و اللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. وَ الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ:

«عسعس» لفظة مؤلفة من «عس» مرتين، و أصله طلب الشيء بالليل، و العسعسة من الأضداد، فهي الإقبال و الإدبار: إقبال الليل و إدباره، و إقبال الطالب بالليل و إدباره فيه للحصول على المطلوب^(١).

و الليل المعسعس هنا مثال لزمن الفترة الرسالية بين السيد المسيح و سيدنا محمد صلى الله عليه و آله و سلم إذ كان يقبل أحيانا بظلمات الجهل العارمة، و يدبر أخرى تخفيفا عنها، و لقد كان طلاب الحقيقة في هذه الفترة العس الداعس، كانوا خيارى، بين من لا يجد إلا الظلام، و من يجد خليطا منه و من النور عن كتابات الوحي الخليطة من الغث و السمين.

و الصبح إذا تنفس بالنور و الحياة و الحركة إذ أخذ يفجر ظلم الليل العس، و

١. في لسان العرب: العساس الخفيف من كل شيء، و العسعسة قيل هي الإقبال، و قيل هي الأدبار، و قيل هو من الأضداد كما عن أبي إسحاق.

التنفس هنا خروج ضوء الصبح من عموم غسق الليل، فكأنه متنفس من كرب، أو متروح من همّ، ومن ذلك قولهم: قد نفس عن فلان الخناق أي انجلى كربيه و انفسح قلبه.. أو بمعنى انشق وانصدع من قولهم: تنفس الإناء إذا انشق و تنفست القوس إذا انصعدت.

و هذا مثال للقرآن إذ أخذ يفجر منذ بزوغه ظلم الأوهام التي خنقت البشرية طوال الفترة الرسالية، ففي الصبح الذي بزغ نور الوحي القرآني على القلب المحمدي، لمست البشرية و تنفست بحياة جديدة بعد موت عارم خيم بظلمه على بني الإنسان إذ كانوا في ليل داج عسعس، و لم تكن الأنوار في الأرض إلا خنسا كنسا: فأنوار وحي الأرض كانت غاربة، و أنوار وحي السماء كانت خليطة بشيء كثير من وحي الأرض، حتى تنفس صبح الرسالة القرآنية، مهيمنة على وحي الرسالات كلها.

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ:

ليس القرآن قول إنسان و منه، و لا قول ملك و منه، وإنما هو قول رسول إلهي، يحمل هذه الرحمة الواسعة الربانية دون ابتغاء جزاء أو شكور، و هذا هو معنى كرم الرسول، فكما الوحي كرم من الله، كذلك من يحمل الوحي كريم يبلغه مهما بلغت

به الصعوبات في هذه السبيل دون قهر و لا أجر و لا أنفة و لا كبر، وإنما حياته هي الرسالة الكريمة بدء ختم.

و هذه الحقيقة الناصعة لا يستشهد لها بأي من كائنات الوجود «فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَ مَا لَا تُبْصِرُونَ. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. وَ لَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (٦٩: ٣٩ - ٤٤).

بل و لا بأظهر ما تبصرون «فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ. وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ» (٥٦: ٧٥ - ٨٢).

فهذه النجوم السماوية الواقعة في عمق الفضاء، من النيازك النارية التي تقذف الشياطين المسترقين السمع في الملاء الأعلى، و الأحجار السماوية التي تقذف شياطين الأرض، و من النجوم الواقعة في مداراتها لتطلع أو لتغرب... لا أقسم بها لإثبات أن الآي القرآنية هي نجوم سماء الوحي الضاربة في أعماق الأفكار و القلوب، المنيرة للمهتدين، و المظلمة على المعاندين.

لا أقسم بها، لأن نجوم القرآن هي أظهر للبصائر، رغم الأبصار الكلييلة التي تعمى

عنها أو تتطمي، وكيف يقسم للنجوم الزاهرة الخالدة بالخنس الجواني الكنس!.

و قد يكون لا أقسم في حين كونه «اللاقسم» توجيهها لما يصلح أن يكون قسما لمن كان بصره أقوى من بصيرته، جمعا بين جماع الناس، فمن أراد أن يتذكر بالآيات الكونية لإثبات وحي القرآن، فالكون كله يصلح له شاهدا مما يرى منه و ما لا يرى: ما يرى من النجم و الشمس و القمر، و ما لا يرى من العقول و الفكر و الفطر.

و من أراد أن يستدل بالقرآن نفسه على وحيه فيها هو القرآن أظهر برهان و أزهره «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا».

فسواء القسم و اللاقسم هنا و هناك، فالقرآن برهان لا مردّ له على وحيه «أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ...».

«إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ»: فليس قول محمد و لا جبريل، إنما قول الله يحمله الرسول كرسول، فقول الرسول ليس إلا قول المرسل يحمله كما أوحى إليه، فمن هو الرسول هنا؟ هل إنه جبريل رسول الله إلى الرسول؟ أم هو الرسول محمد صلى الله عليه و آله و سلّم رسول الرسل و معلم جبريل؟ أم هما المعنيان هنا من: «رَسُولٍ كَرِيمٍ» إذ إن الرسالة واحدة و القول واحد يحمله ملك الوحي إلى رسول الوحي؟

أقول: طالما الرسالة الإلهية تعم الرسولين، و لكنها هنا - حسب القرائن الموجودة - ليست إلا الرسالة المحمدية، حيث الأوصاف الإيجابية و السلبية المسرودة هنا للرسول تختصه بالرسول الأقدس محمد صلى الله عليه و آله و سلم. فهنا إنه «كَرِيمٍ - ذِي قُوَّةٍ - عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ - مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ - وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ - وَ لَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ - وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ».

و هناك «و ما هو بقول شاعر - و لا بقول كاهن - فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. وَ مَا لَا تُبْصِرُونَ. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. وَ لَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ» (٤٣: ٣٨ - ٤٣).

و جلّ هذه الصفات - أو كلّها - لا تنطبق إلا على الرسول محمد صلى الله عليه و آله و سلم و إن كان القرآن قوله صلى الله عليه و آله و سلم و قول جبريل كرسولين، و لكنما الرسول محمد صلى الله عليه و آله و سلم هو موضوع البحث هنا أصالة كموضوع الرسالة^(١).

١. و عليه يحمل ما يروى من تفسير «ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ» بجبريل و «مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ» برسول الله كما في نور الثقلين ٥: ٥١٨، القمي بالإسناد إلى الصادق (ع)

فكلنا نعلم أن جبريل لم يصاحب غير الرسول لكي تستدل بصحبته و عشرته للمخاطبين أنه غير مجنون، و لم ينسب إليه الشعر و لا الكهانة و لا الشيطنة و لا الجنون لكي تنفى عنه، فالمشركون لم يكونوا ليعترفوا بوجوده حتى ينسبوه إليها، و أهل الكتاب كانوا يحترمونهم فكيف يتهمونه بالشيطنة و الجنون! في حين أنهم نسبوا إلى محمد صلى الله عليه و آله و سلم كل هذه: «إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتْرِصُّوا بِهِ حَتَّى حِينٍ» (٣٤: ٨) «أَأَنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ» (٥٢: ٢٩) «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ» (٧: ١٨٤) ..

«كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ» (٥١: ٥٢).

→ فلا ينافيه ما عن الرسول (ص) أن «مُطَاعٌ تَمَّ أَمِينٌ» -أيضا- هو جبريل (المصدر عن: المجمع) ثم لا ينافيهما أن الآيات خاصة بالرسول تنزيلا، و كما تدل القرائن فإن أمثال هذه الروايات تحمل تفسير التأويل: أن جبريل (ع) يحمل وحي القرآن كما يحمله الرسول محمد (ص)، فنزيل الآيات بشأن الرسول و تأويلها بشأن جبريل، و كل من يحمل وحي القرآن من فروع الرسالة المحمدية من أئمة أهل بيته الكرام.

ثم رواية ثالثة تفسر «مُطَاعٌ تَمَّ أَمِينٌ» بالرسول (ص) كما

في الدر المنثور (٦: ٣٢١)، أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: قال النبي (ص) لجبريل ليلة الإسراء: أكشف عن النار، فكشف عنها، فنظر إليها، فذلك قوله مطاع ثم أمين على الوحي و ما صاحبكم بمجنون، محمد (ص).

في حين نرى ابن عساكر يخرج عن معاوية بن قرّة أن الرسول (ص) قال لجبريل: ما أحسن ما أئنتى عليك ربي «ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. مُطَاعٌ تَمَّ أَمِينٍ» فما كانت قوتك و ما كانت أمانتك؟..

فليس من الواجب طرح الروايات التي تفسر الآيات بجبريل، و إنما نقول إنها من تفسير الجري و التأويل، نزلت في رسول الله و جرت في كل من يحمل وحي القرآن و أولهم جبريل - تأمل.

و من جهة أخرى نعلم أن جبريل ليس هو موضوع الرسالة و الوحي لكي تحاول الآيات إثبات رسالته و أنه لا يسحر و لا يكذب، و إنما دوره دور الوسيط في الوحي المفصل، و لا يثبت له كيان إلا بعد ثبوت الرسالة المحمدية و سواها، فهي التي تعرّفنا الغيب و منه الوحي و منه ملائكة الوحي الغائبون عن الإحساس. إنما موضوع الرسالة هنا هو الرسول محمد صلى الله عليه و آله و سلم الذي صاحبهم عمرا قبلها، و هم ينسبونهم إلى الشعر و السحر و الكهانة و الشيطنة و الجنون، الصفات التي تنافى و الكرامة و المكانة عند الله و القوة الروحية التي تؤهله لتلقي الوحي، و المعرفة الإلهية لحد الرؤية: كأنه رآه! «وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ» و كونه مطاعا في دوره الرسالي و أمينا في دعوته.

«ذي قوة»: فكما الله هو شديد القوى: «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى» كذلك الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ذو قوة: «ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى» قوة معرفيه تؤهله لتلقي الوحي، فليس ضعيفا يتشبث بالشعر و الكهانة و السحر، و لا ضعيف العقل مجنونا، و لا ضعيف التمييز لكي لا يميز وحي الرحمان عن وحي الشيطان، و لا ضعيف الإيمان لكي يخون في الوحي الإلهي - و إنما: «ذي قوة» و كما الله شديد القوى.

نلمس هذه القوى الروحية من القرآن نفسه، دون أن تكون دعوى بلا برهان

لرسول القرآن، ففوة القرآن تشهد لقوة الرسول و كما قوة الرسول تشهد لقوة القرآن:
قوتان متناصرتان.

«عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ»: ذي قوة عند ذي العرش، مكين عنده، أو: ذي قوة،
مكين عند ذي العرش، و الأول أولى و أليق، أن الرسول محمد صلى الله عليه و آله
و سلم ليس ذا قوة في موازين الأرض: أنه قوي الساعد شجاع في الحروب، وإنما
«ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ» و القوة عند الله إله القوى، قوة ربانية لا قبل لها و لا مثل
في ملائكة العالمين من الملائكة و من الجنة و الناس أجمعين.

و القوة عند ذي العرش - و هو صاحب عرش الألوهية - إنها قوة عرشية تعلو
سائر القوى و كما القدرة الإلهية تعلوها، و لكن قوة ذي العرش «شَدِيدُ الْقُوَى» و
هي من ذاته المقدسة، و أما «ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ» فإنما له قوة من القوى غير
شديدة، و هي من ذي العرش، دون أن يملك الرسول هذه القوة لذاته، و إنما هي
رحمة من الله خاصة لرسوله الكريم الأمين.

لكنما القوة هذه على قتلها و عدم شدتها تجاه القوة الإلهية، إنها تعلو القوى غير
الإلهية كلها، ملائكية و بشرية و سواهما.

«مكين»: عند ذي العرش، إن له مكانة عرشية خاصة عند ذي العرش ليست

لغيره من ذوي المكانات من خملة الرسالات الإلهية.

مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ:

«مطاع» عند ذي العرش يطيعه من عنده من أصحاب القوى و ذوي المكانات، و كما نرى جبريل، رسول الله إلى الرسل، يخدمه و يطيعه، فليس كيانه إلا كيان الوسيط بينه و بين الله، لا لأن الرسول بحاجة إلى وساطته - إذ هو أقرب إلى الله و أقوى - وإنما لكي لا يظن به الناس ما ظنوه في بعض المرسلين من الألوهية كأنهم يقولون من عند أنفسهم دونما وحي، فإذا يصرح الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أن جبريل هو الوسيط بينه و بين ربه في وحيه، فهنا تنطمس الظنون: «قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» (١٦: ١٠٢). فليست الغاية من نزول روح القدس إلا تثبيت المؤمنين، لئلا يقولوا ما قيل من قبلهم للرسول إنهم آلهة كما ظنوا في المسيح عليه السلام.

«ثُمَّ أَمِينٍ»: عند ذي العرش، أمين على وحي الله و رسالة الله و دين الله، و لقد عاش قبل الرسالة أيضاً أميناً لحدّ سموه محمد الأمين، و هذه الأمانة المسبقة في الناس و عند الناس، تجعله - و بالأحرى - أميناً عند الله: «قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَ فَلَا تَعْقِلُونَ» (١٠: ١٦): عمراً

بوفور العقل و الأمانة، فكيف تتهمونني الآن بالجنون و الخيانة؟! فالأمين عند الرعية أخرى له أن يكون أميناً عند ذي العرش، فهو إذ لا يخون الناس و هم ضعفاء، فكيف يخون الله و هو شديد القوى؟!.. أجل و إن وحي القرآن ليس ليحمله إلا رسول كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين.

فلو لا الكرم - و هو الرحمة العظيمة الواسعة دون ابتغاء أجر - لكان وحي القرآن في مضيق يختص بمن يؤتي الأجر دون الناس كافة! و لو لا القوة العرشية لما كان بمستطاعه تلقي الوحي - فأين التراب و رب الأرباب - . إنه لا بد من قلب عرشي قوي لكي يقوى على تلقي الوحي من ذي العرش.

و لو لا ها لما كان يقوى على إبلاغ الوحي كما يجب، صبرا على المزالق و المشاق في سبيل الدعوة الشاقة.

و لو لا مكانته العظيمة عند الله لما كان يستحق هذه الكرامة الخاصة في تحمل الوحي الأخير و حمله إلى الناس كافة.

و لو لا أنه مطاع في دوره الرسالي، و عند وسائط الرسالة و عمال رب العالمين، لما استطاع أن يحقق و يطبق الرسالة الخالدة.

و لو لا الأمانة لكانت منه الخيانة، أو ممن كانوا يتربصون الدوائر بوحي القرآن

أن يبدلوه و يحرفوه كما حرفوا كتب السماء من قبل.

و لكن أمانته و قوته و صموده و صلابته و مكانته جعلت وحي القرآن خالصة
عن كل شين، خالدا إلى يوم الدين.

وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ:

لقد اتهموه - فيما اتهموه - بالجنون، لا المشركون فحسب، بل و أهل الكتاب
أيضا، و هم يعلمون أنه صاحب وحي و إلهام كما التوراة تشير:
ففي الأصل العبراني من «كتاب هوشع ٩: ٥ - ٩»:

(مه تعسو ليوم موعد و ليوم حك ادوناي ٥ كي هنيّه هالخو ميشود ميصريم
تقبصم موف تقبرم محمّد لكسفام قيموش ييراشم حوح باهاليهم ٦ بائوا يمي
هفقوداه بائوا يمي هشلوم يدعو ييسرائل اويل هنباي مشوكاع ايش هاروح عل رب
عونحا و رياه مسطماه ٧ صوفّه افرسيم عم الوهاي نابىء فح ياقوش عل كال
دراخايو مسطماه بيت الوهاي ٨ هعميقوا شيحطو كيم هكييعاه ييزكور عونام
ييفقود هطوتام ٩):

أي: «ما ذا تصنعون يوم الاحتفال و يوم عيد الرب ٥ ها إنهم يرتحلون لأجل
الخراب، فمصر تجمعهم و موف تدفنهم و «محمد» لفضتهم و القراض يرثهم و

العوسج يستولي على أخبيتهم ٦ تأتي أيام التمييز، تأتي أيام الجزاء، سيعلم إسرائيل: - أن النبي السفيه و رجل الروح مجنون لكثرة إثمك و شدة الحنق ٧ إن النبي رقيب، أ فرأيتم عند إلهي قد صار فخر صياد على جميع طرقه و حنقا في بيت إلهه ٨ لقد توغّلوا في الإفساد كما في أيام جبعة فهو يذكر إثمهم و يفقد خطاياهم ٩»^(١).

هذه الآيات المبشرة بسيدنا محمد صلى الله عليه و آله و سلم تندد باليهود الذين اتهموه بالجنون و هم يعلمون أنه صاحب الروح الرسالية، اتهموه لكثرة إثمهم و حنقهم و هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» (٢: ١٤٦). «وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» (٤٨: ٥١).

و تقول التوراة أيضا: «يدعو ييسرائيل إوايل حنبيا مشوكاع إيش هاروح عل روب عونخا و رباه مسطماه»:

«بنو إسرائيل يعلمون و يعرفون أن النبي الأمي المجنون صاحب روح إلهامي و صاحب وحي».

هكذا يجابه و يواجه أعقل العقلاء: أنه مجنون - مستور العقل - لا لشيء إلا لأنه

١ . تفسير هذه الآيات إلى كتابنا «رسول الإسلام في الكتب السماوية» ص ٧٣ - ٧٩.

يدعوهم إلى غير ما يشتهون؟ فهل لأنه يضاد آراءهم المفندة أصبح مجنوناً؟

إذا فكل الناس مجانين لأنهم - كلهم - مختلفون في آرائهم، يجنن بعضهم البعض! فمجانين بالإجماع!.

أو لأنه يعمل الأعمال المجنونة من ضرب و فتك و هتك و سب و قتل و حركات أخرى لا يصدقها العقل. فما هي؟ إنها ليست إلا التوجيهات التي تصدقها العقول و الفكر و الفطر، فإذا دحض حججهم و فند آراءهم يتمسكون بما يزيّف مكانته، من الجنون و السحر و الكهانة و الشعر دونما حجة إلا الدعايات و العريبات الهمجية.

«و ما صاحبُكُمْ بِمَجْنُونٍ»: إنه لبث فيكم عمراً قبل الرسالة و صاحبكم عاقلاً صادقاً أميناً لحد سميّ بمحمد الأمين، فهذه المصاحبة العاقلة الأمينة هي الكافية لدفع تهمة الجنون عن ساحته القدسية، فإذا جاءكم بما يصلحكم تقولون إنه لمجنون؟

و ما هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم.

و لَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ. و ما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. و ما هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ:

فمن هذا الذي رآه الرسول الكريم بالأفق المبين، الرؤية التي عدّت من دلائل

رسالته الإلهية و من مفاخرة المعنوية؟

هل إنه جبريل وسيط الوحي؟ و لم يسبق له ذكر! والآيات المسرودة تركّز على

رسول واحد، محمد أم جبريل، فهل رأى أحدهما نفسه في الأفق المبين؟

ثم رؤية الرسول لجبريل لا تختص بالأفق المبين، فلقد كان يتشرف ملك

الوحي بحضرة الرسول عدد الوحي المفصل، مئات المئات من المرات، ثم ليست

رؤيته لجبريل من مفاخره، و لا دليلا على رسالته، وإنما سماع الوحي و معدّاته

الروحية، و إنما رؤية الرسول هي مفاخرة لجبريل، رؤية التلميذ أستاذه في تعليم

الوحي، رغم أنه كان وسيطا في ألفاظ الوحي و شيئا من معانيه حسب مقدرته.

فإنما الرؤية هنا كمال المعرفة و الزلفى الممكنة للممكنات، للرسول الأمين، أن

رأى ربه بالأفق المبين: «بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى» أعلى الآفاق المعرفية بأعلى الآفاق

الكونية: «وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ

هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. ثُمَّ دَنَا

فَتَدَلَّى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا

رَأَىٰ. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ. عِنْدَهَا جَنَّةُ

الْمَأْوَىٰ. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ

الْكُبْرَى. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَى. تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى» (٥٣: ١ - ٢٢).

هنا الآيات تركز على التعليم و الرؤية، و ليس لرؤيته صَلَّى الله عليه و آله و سلم جبريل، و لا أنه وسيط وحيه، ليست لهما كثير أهمية، و لا أن هناك من ينكر الرؤية و الوساطة:

أبعد التصديق أنه نبي؟ أم مع نكران نبوته؟ فلا تصل النبوة - إذا - إلى نكران الرؤية! و كما درسناه مسبقا في سورة النجم، بشهادة الآيات أنفسها و الروايات: ليس شديد القوى إلا الله^(١)، و إنما رسوله - أيا كان - هو ذو قوة، لا شديد القوى. و شديد القوى - هنا - أوحى إلى عبده ما أوحى، فهل يا ترى أن محمدا تنزل إلى درجة العبودية لوسيط الوحي المفصل؟.. ثم جبريل لم يصاحب الرسول إلى عمق المعراج، إلى سدره المنتهى، فكيف رآه الرسول عند السدرة نزلة أخرى؟

ثم القسمة الضيزى بين رؤية محمد ما رأى، و بين رؤية المشركين اللات و العزى و مناة الثالثة الأخرى، ليست هذه القسمة الضيزى «الظالمة» إلا في رؤية الإله، إن رؤية بالبصر كاللات و العزى، أم بالبصيرة كما رأى الرسول ربه بنور

١. في دعاء الندية «يا شديد القوى يا من على العرش استوى - و في دعاء: يا شديد القوى و يا شديد المحال»

و في نهج البلاغة: شديد القوى يعني به الله و كما في تفسير القمي أيضا.

المعرفة و اليقين لآخر درجات الإمكان، فنكران رؤيته صَلَّى الله عليه و آله و سلم ربه هكذا، في حين يرى المشركون أربابهم، هذا هو القسمة الضيزى، لا نكران رؤية جبرائيل! فقد درج الرسول بكيانه ككل، بجسمه و روحه، درج فخرج إلى الأفق الأعلى، و لأنه ذو مرة: (قوة) فاستوى: استولى على الكون أجمع، و إلى أعلى الآفاق: الآفاق الكونية إذ وصل إلى سدره المنتهى، منتهى الكون و كاهله، واضعا قدميه عليه فرأى من آيات ربه الكبرى.

و إلى أعلى الآفاق العقلية و المعرفية من الملائكة و المرسلين، فقد عرج الرسول الكريم إلى معراج تلکم الآفاق، خارقا حجب الظلمات و النور، فما زاغ بصره و بصيرته، و ما نقص في معرفة ربه، «و ما طغى»: ان يراه ببصر العيان، أم يعرفه بالبصيرة حق المعرفة، و إنما ازدلف إليه و عرفه كما يمكن، خارقا كافة الحجب إلا حجاب ذات الألوهية، المستحيل خرقه.

إن الرؤية هذه هي رؤية الفؤاد بنور اليقين «ما كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى»^(١) فللقلوب

١. في البحار ج ٦ ص ٣٨٠، عن ابن عباس قال: قال النبي (ص) فيما احتج على اليهود... حتى انتهت إلى السماء السابعة فجاوزت سدره المنتهى عندها جنة المأوى حتى تعلق بساق العرش فنوديت من ساق العرش: إني أنا الله لا إله إلا أنا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرؤوف الرحيم، فرأيتته بقلبي و ما رأيته بعيني.

في ٣٩٨ عن انس قال: قال رسول الله (ص) لما عرج بي إلى السماء دنوت من ربي حتى كان بيني و بينه قناب

أبصار كما للقوالب: «قُلُوبٌ يَوْمِئِذٍ وَاجِفَةٌ. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ» (٧٩: ٧ - ٨): أبصار القلوب الكليلة أو البصيرة النيرة و كما في العلوي:

«و أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق حجب النور فتصل إلى معدن العظمة» و عند ما يسأل: هل رأيت ربك؟ يجيب: كيف أعبد ربا لم أره، لم تره العيون بمشاهدة العيان، و لكن رآته القلوب بحقائق الإيمان».

عن الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم: «لم أره بعيني و رأيته بفؤادي مرتين ثم تلا «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى»

و هذا جوابا عن سألته هل رأيت ربك»^(١) و قال صلى الله عليه و آله و سلم: «نوراني أراه»^(٢)، و قال: «رأيت نورا»..

كل ذلك إشارة إلى المعني من الرؤية: أنها كمال المعرفة بعد خرق الحجب

→ قوسين أو أدنى.

في ٣٩٩ عن حمران قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز و جل في كتابه «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى» فقال: أدنى الله محمدا منه فلم يكن بينه و بينه إلا قصص لؤلؤ فيه فراش يتلأأ.

أقول: اللؤلؤ هذا المتلألئ هو نور الذات الأزلية التي لا تظهر إلا له سبحانه لا سواء.

١. في الدر المنثور ٤: ١٢٤، أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب النبي (ص) قال: قالوا يا رسول الله (ص)..

٢. المصدر أخرج مسلم و الترمذي و ابن مردويه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله (ص) هل رأيت ربك. فقال: نوراني أراه.

الممكن خرقها لأفضل الكائنات و أشرف الموجودات.

و الرسول الكريم و إن كان عارفا بربه حق المعرفة طوال حياته الرسالية - مهما اختلفت درجاتها طولها - إلا أن طبيعة الحال تقضي في معراج هكذا، و إلى الأفق الأعلى، واضعا قدميه على كاهل الكون، تاركا ما سوى الله تحت قدميه و يقاليه، بعد أن تركها بقلبه المنير، متخليا متحللا منقطعا عما سوى الله و حتى عن نفسه المقدسة، مشغلا بربه دون سواه، منعزلا عما أرسل إليهم لهذه الفترة، فهذه الحالة تقتضي أن يكون هناك من ربه «قَابَ قَوْسَيْنِ»: ليس بينه و بين الله أحد و لا حجاب «أَوْ أَدْنَى»: ليس و حتى نفسه المقدسة و هي أقدس الحجب النورانية:

«بيني و بينك إني ينازعني فارفع بلطفك إني من البين»

فلم يبق آنذاك حجاب عن المعرفة إلا حجاب ذات الألوهية الذي لن يرتفع أبدا، فقد خرق - إلى الأفق الأعلى و فيه - خرق حجب الظلمة و حجب النور، ناسيا لها و تاركا إياها مشغلا بربه، و لو أن بقيت هذه الحالة التجريدية للرسول الكريم لاشتغل عن الكون و عن رسالته و عن نفسه و قضى نحبه، و هذا باب من المعرفة لا يعرفها إلا صاحب المعراج، و هي التي استدعاها موسى فأجيب:

«لَنْ تَرَانِي وَ لَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي» إذ ليس في

وسعه العروج إلى هذا الأفق المعرفي كما لا يتسع الجبل فوق ما يتحمل.

«وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ»: ليس الرب على غيبه بخيلا: «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا» (٧٢: ٢٧).

ليس الرب ضنينا برسوله الكريم على غيبه الممكن كشفه على غيره، كما وأن الرسول ليس على غيب ما أوحى إليه بضنين على الناس أجمعين، فلا ضنة لا هنا ولا هناك، فقد كشف الله عن غيب معرفته وعن غيب وحيه لرسوله الكريم ما لم يكشفه لأحد من العالمين، ليس لأنه ضنين على من سواه من المرسلين، وإنما لأن القلوب أوعية المعارف، لا تعي إلا على قدرها، فلو حملت فوق استطاعتها لتفتتت كما والجبل لم يتحمل لما تجلى ربه له فوق ما يتحمل، مثالا لموسى إذ سأله منتهى المطاف في المعرفة، أنه لا يتحمل.

و لكن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤهل لهكذا كشف عن الغيوب المكنونة الممكن كشفها، فإذا ليس الله على الغيوب هذه ضنينا، و قلب محمد يعيها، وإذا ليس محمد على بلاغ الغيب ضنينا - ولأنه يحمل الشريعة الإلهية كلها، و يتحمل عبء الرسالات كلها - لهذا و ذاك «رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ» «فَأَوْحَى إِلَيْ

عَبْدِهِ مَا أَوْحَى».

«وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ»: فهل الشيطان الرجيم يوحى بهذا المنهج القويم

لحدّ يفوق سائر الوحي النازل على أنبياء الله من قبل؟

ثم هل الشيطان يعارض نفسه في شيطنة العقائد و التصرفات - طوال وحيه - و

يحافظ على كرامة الله و دين الله كما نلمسه تماما في وحي القرآن؟

فوحى القرآن ليس صادرا إلا عن الله - قضية قياسها معها - فليس وحيا نفسيا

من كاهن و لا مجنون و لا عاقل يتكلم عن وحي نفسه و إن كان عن عقل و صفاء،

و ليس وحيا من كاهن و لا شاعر و لا ساحر و لا شيطان و لا مؤمن عاقل عبقرى

إليه، فإننا لا نجد أيا من هذا و ذاك يلمح من هذا الوحي العظيم، و هو بنفسه يشهد

علميا و عقليا أنه وحي الله ألقاه إلى رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين

مطاع ثم أمين.

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ:

أين تذهب بكم المذاهب و تتيه بكم هذه المواهب: عن هذا الوحي القويم و

هذا الرسول النبي الكريم؟ أين تذهبون و أنى تأفكون، من حيث لا تعلمون و لا

تعقلون؟ أين تذهبون في أقوالكم و ادعاءاتكم و أحكامكم: أين تذهبون منصرفين

عن الحق و هو يواجهكم أينما ذهبتم و حيثما كنتم، و ما ذا بعد الحق إلا الضلال
فأنى تصرفون؟.

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ:

إن وحي السماء و رسل السماء - و بالأحرى رسول الرسل و أم الكتب - إنها لا
تأتي بما ينافي العقول و الفطر أو لا يلائمها، و إنما كيانه: «ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» ذكريات
تذكرهم بما نسوا أو تناسوا، بما درنت و رانت قلوبهم و كسفت عقولهم و مسخت
فطرهم.

إن هذه الذكري الرسالية تتركز على الأحكام الكلية العقلية و المصاديق الجزئية،
إزاحة لشبهات العقول، و إنارة الدروب عليها، لتسابق فيما هو خيرها في الأولى، و
إن كان الإنسان كإنسان الأرض لا يستطيع أن يعرف كافة الحكم في الأحكام
الجزئية اللهم إلا ما يذكرنا وحي السماء..

فوحي القرآن و نبي القرآن ليس له كيان إلا «ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» تذكيرا عن الغفلة و
الغفوة و الجهل و الجهالة، ذكرا بما هو منقوش في كتاب الفطرة، و تعرفه العقول
المستقيمة.. «لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ».

فكما المقوم يجب أن يكون مستقيما، كذلك المقوم، عليه أن يشاء الاستقامة و

يعمل لها: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (٣٠: ٣٠).

فمشيئة الاستقامة تأخذ بالإنسان إليها حيث المقومات من وحي السماء و رسل السماء ترى و «لَيْتَ أَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ».

وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ:

هل إن آية المشيئة هذه تعلق مشيئة الإنسان بمشيئة الله: أنه مسير في مشيئته و ليس مخير؟ و هذا خلاف الواقع الملموس، و لا تلائمه الآية المسبقة:

«لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ» إذ توحى باختيار الإنسان في مشيئة الاستقامة و سواها.

نقول انها - على احتمال ظاهر بين محتملاتها^(١) - تخرج الإنسان عن استقلاله في

١. و احتمال آخر: و ما تشاؤون استقامة إلا أن يشاء الله ذلك الاستقامة، فليست مشيئة الله لتحقيق الاستقامة و الهداية إلا بعد مشيئة العبد و هذا عكس الاحتمال الأول إذ كانت المشيئة الالهية فيه هي السبب لمشيئة العبد المحققة للاستقامة و الهداية.

و مشيئة العبد مشيئتان: مشيئة أولى في البداية، و ثانية لتحقيق الغاية، و مشيئة الله كذلك هنا في مرحلتين: تشريعية و تكوينية، فما لم تكن الأولى لم تتحقق المشيئة الثانية للعبد لعدم الدلالة، و ما لم تكن الثانية لم تتحقق كذلك لأمرين في الخير و أمر واحد في الشر، يزيد الخير على الشر في مشيئة التوفيق و يشتركان في عدم تحقق المراد إلا بإرادة الله التي هي آخر المطاف في أسباب تحقق الغاية.

(راجع كتابنا حوار بين الآلهيين و الماديين بات الأمرين الأمرين).

مشيئته، و تجعله بين أمرين:

«لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين»

فلا هو مخير في مشيئته الاستقامة كمفوض إليه أمره^(١)، و لا هو مسير في أمره، و إنما هو بين مشيئتين: من الله و من نفسه: فمن نفسه: أنه يختار و يشاء الاستقامة بما جعله الله مختاراً، و من الله ان وفقه للوصول إلى ما يشاء من الاستقامة، فلو لا توفيق من الله لم تكن مشيئة الإنسان - أيا كان - لتوصله إلى واقع الاستقامة فالتذكر بذكر القرآن، ف «اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» و «مَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ» «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ».

إلى صراط مستقيم فإذا لم يكن واقع الهداية بمشيئة الرسول، و إنما له و عليه الدلالة فحسب، فأولى بمن سواه ألا يقدرُوا على واقع الهداية لأنفسهم، و إنما يملكون - هم - مشيئة الاهتداء و الاستقامة فالذكر، ثم الرسول دليلهم في مسير

١. و يشهد له ما أخرجه ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن أبي هريرة قال: لما نزلت «لَنْ يَشَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ» قالوا: الأمر إلينا إن شئنا، و إن شئنا لم نستقم، فهبط جبريل على رسول الله (ص) فقال: كذبوا يا محمدا! «وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» ففرح بذلك رسول الله (ص).

و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن القاسم بن محير قال: لما نزلت «لَنْ يَشَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ» قال أبو جهل أرى الأمر إلينا فنزلت الآية، الدر المنثور ٦- ٢٢.

أقول فالآية كما حققناه تعني نفي التفويض في الأمر كما الأولى تدل على نفي الجبر، فليس إلا أمر بين أمرين.

الهداية تشريعيا، ثم الله من وراء القصد يهديهم إلى واقع الهداية تكوينيا، ف «ما تشاؤون:

(تحقق الهداية مشيئة تحقيق توصلكم إلى حق الهداية) إلا ان يشاء الله (أيضا لكم إياها تشريعيا و تكوينيا، و لأنه) رب العالمين».

إذا فتحقق الاستقامة و الهداية، بحاجة أولا إلى مشيئة من المستقيم تكوينيا، ثم مشيئة من الله تشريعيا للدلالة على كيفية الاستقامة و الهداية، ثم مشيئة منه تعالى تكوينيا أن يوفقه و يسهل له الوصول إلى واقع الهداية و الاستقامة فلما تحققت المشيئتان الإلهيتان تبعتهما مشيئة العبد الأخيرة الملامسة لواقع الهداية و الاستقامة، و كل هذه نجدها في الآيتين: «لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ»: مشيئة أولى للمستقيم «وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»: مشيئة ثانية، و هي مع واقع الهداية و الاستقامة، و مشيئة تشريعية و تكوينية من الله تتوسطان مشيئتي العبد المستقيم - إذا - فلا جبر في الهداية و لا تفويض بل أمر بين الأمرين، أمر من الله و أمر من العبد، لذلك فلتنسب الهداية إلى الله - و أخرى له - و إلى العبد أيضا لاختياره، و هذه في الحسنات أن الله يشاء و يدبر و يوفق:

«يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك و أنت أولى بسيئاتك مني»

ذلك لأن الله تعالى لا يشاء السيئة لا تشريعيا ولا تكوينيا، وإنما لا يجبر العبد على فعل السيئة ولا على تركها، وله المشيئة التشريعية ألا يعصى، فإذا خالف أمر الله و شاء المعصية يذره الله تعالى في طغيانه يعمه وفي غيّه يتردد، إذ لا جبر في ترك المعصية كما لا جبر في فعلها.

و بما أن المخاطبين هنا هم المستقيمون، و من أصدق مصاديقهم هم الرسل و الأئمة المعصومون، لذلك وردت عن الصادقين أنهم هم المعنيون بالآية كما عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته فإذا شاء الله شيئا شاءوه و هو قوله: «وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»^(١)، و عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: و إن فعل أمائه فعله كما قال: و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله^(٢).

١. نور الثقلين ٥: ٥١٩ ح ٣٠ القمي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد اليساري عن فلان عنه (ع).

٢. المصدر ح ٣١ في كتاب الاحتجاج للطبرسي حديث طويل عنه (ع) يذكر فيه جواب بعض الزنادقة عما اعترض به على التنزيل..

أقول: و هذا استيحاء لطيف إذ يربط مشيئة أمناء الله بمشيئة الله، و هذه هي العصمة في المشيئة تعصمهم و حتى عن أية مشيئة قبل أن يشاء الله، المشيئة التشريعية و التكوينية سواء، و إن كانوا يشاءون دائما الاستقامة و الهداية، و لذلك نجد الله يعصمهم و يهديهم لأفضل درجات الهداية، و هنا بحث فصل نوافيككم به في طبائت التفسير.

سورة الانفطار - و آياتها تسعة عشر

[سورة الانفطار (٨٢): الآيات ١ الى ٥]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا

الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (٤)

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥)

.. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ:

علمت نفس - بعد قيامة الإمامة بانفطار السماء وانتثار الكواكب و تفجر البحار،

و بعد قيامة الإحياء ببعثرة القبور - علمت نفس ما قدمت و أخرت؟

إن الانفطار هو قبول الفطر، و أصل الفطر الشق طولا، و ذلك قد يكون على

وجه التعمير: «قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ..»

(٢١: ٥٦)، و قد يكون على وجه التدمير: «تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ

الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا» (١٩: ٩٠) «السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا» (٧٣:

فالأول شق إلى البناء حيث انشقت السماء عن الدخان: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ.. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» كما الثاني شق إلى الغناء: «يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ» و ذلك يوم تدميرها و رجوعها إلى ما كانت من دخانها: «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ»، و كما شرحناه مسبقا في سورة التكوين و الإنشقاق عن كشط السماء و قشطها، أنها سوف تتمحي عن كيانها السماوي و تنحى عنها جلدها و تنشق، فهي يومئذ واهية و وردة كالدهان و تمور مورا و تصبح كالمهل.

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ:

هنا شبهت الكواكب بآلئ منظومة انخرط سلكها فانتثرت و تفرقت، إنها تنتثر بعد تماسكها في أفلاكها جارية بسرعات هائلة، ممسكة في داخل مداراتها، مرفوعة في أجوائها بعمد لا ترونها: «رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِعَمْرِ تَرَوْنَهَا» فثم عمد و لكن لا ترونها، أعمدة القوة الجاذبية و سواها التي نجهلها حتى اليوم، فلما ذهبت هذه القوى التي تشدها و تربطها في سماواتها و مداراتها، ذهبت - إذا - في الفضاء بددا كما تذهب الذرة التي تنفلت من عقالها.

فهل إنها - و كما يزعمها السذج - تننثر على أرضنا؟ كلا؛ فإن أرضنا - وهي من

أصغر الكواكب - تنتشر معها إلى أعماق الجو و تنطمس و تتمحي و ترجع - كأَمْها السماء - إلى حالتها الأولى «دخان» و علَّها - و معها الكائنات كلها - ترجع إلى «الماء» المادة الفردة الأولى.

أجل - و إن الكواكب تنتشر كما النجوم تنطمس و تنكدر و تندحر:
حادثات جلل تقضي على المملكة السماوية بأمر الملك العلام.
وَ إِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ:

و كما عرفناه مسبقا في التكوير، سوف يعم البحار - كل البحار - تفجير يتلوّه تسجير، فتصبح نارا هائجة ملتهبة بالتفجرات، فالحرارات التي تتحكمها فترجعها إلى ما بدأت، رجعا إلى النار و إلى المادة الفردة، و كما جاء عن الصادق عليه السّلام: «تتحول البحار التي حول الدنيا كلها نيرانا»^(١).

وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ:

و هذه قيامة الإحياء، تبعثر القبور و تخرج الأجساد من الأجداث: «يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا» (٧٠: ٤٣) «فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ» (٣٦: ٥١).

و لنعرف هنا ما هي القبور و بعثتها؟ إن القبور هي مخابئ الأبدان و أجدائها،
 فالقبر - لغويا - مقر الميت أيا كان: جوف البر أو البحر، في جسد حيوان يأكل
 إنسانا، أم في جدث التراب، أم على وجه الأرض، أم أيّا من الأماكن، فإن الأبدان لا
 تضل عن علم الله كما الأرواح لا تضل، مهما ضلت عن علمنا.

و «بعث» كلمة مركبة من «بعث أثير» و آيته أنها تشمل المعنيين:

فبإثارة القبور تبعث ما في القبور، إثارة القبور و ما في القبور، دون أن يضل شيء
 من الأجزاء الأصيلة لكل جسد و في كل جدث: «وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا
 لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ... قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ»
 (٣٢: ١٠ - ١١) ترجعون إلى من: «لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي
 الْأَرْضِ» (٣٤: ٣).

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ:

علمت نفس: خيرة أم شريرة - دون استثناء - علمت علما شاملا كما الجزء
 هناك كامل، علمت بعد جهل تام يوم الدنيا، و بعد علم غير تام يوم البرزخ، كما
 الجزء هناك برزخي دون تمام، فالبرزخ برزخ من كافة الجهات، و منها العلم
 بحقيقة الأعمال كالجزء بالأعمال.. فما هو المقدم من الأعمال و العقائد و الأقوال و

ما هو المؤخر؟

من الثابت قرآنيًا أن كتاب الأعمال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها «يُنَبِّؤُا
الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ» (٧٥: ١٤)

فالمقدّم أيّا كان و المؤخر أيّا كان، إنهما سوف يحضران يوم القيامة و في موقف
الحساب، دون مغادرة لشيء منهما و لا مثقال ذرة إلا أتى الله بها و كفى به حفيظا و
حاسبا.

علمت نفس ما قدّمت: من الأعمال المنقطعة غير المستمرة خيرا أو شرا، و ما
أخرت مما له استمرار يؤثّر، من خير أو شر، فالثاني من الآثار و الأول مقدم و
كلاهما مكتوبان يحضران يوم القيامة: «وَنُكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ» (٣٦: ١٢) فالأعمال و إن كانت كلها مقدمة ليوم الحساب،
إلا أن البعض منها مؤخرة أيضا بعد ما قدّمت، تبقى دائبة تقدّم دوما ما دامت سنّة
يعمل بها طوال زمن التكليف، سنّة حسنة أو سيئة، فللعامل المبدع المبتدئ نصيب
مما عملوا بها و لا ينقص أولئك من أجورهم في الحسنات، و لا من أوزارهم في
السيئات، و كما نجدها أصلا ثابتا في الآيات و في الروايات المأثورة عن الرسول
الأقدس صلّى الله عليه و آله و سلّم و الأئمة من أهل بيته الكرام عليهم السلام و في

تفسير هذه الآية بالذات^(١).

و: علمت نفس ما قدمت من خير و ما أخرت من شر، فإن الخير تقدّم للإنسان و الشر تؤخر، كما و يشير إليه القرآن: «وَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ» (٢: ٢٢٣) وَمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَ يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا» (٧٨: ٤٠)

«يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي» (٨٩: ٢٤)، «إِنَّهَا لَأُحْذَى الْكُبْرَى. نَذِيرًا لِلْبَشَرِ. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ» (٧٤: ٢٩ - ٣١): تقدّم في الحياة بتقديم الصالحات، و تأخر عن الحياة تأخرا عن الصالحات و تورّطا في الطالحات، فالحري للإنسان كإنسان، و الذي يحيى يوم الحساب للحساب، حري له أن يقدم لحياته الأخرى من الصالحات، فإن الطالحات تسبّب التأخر عن الحياة السعيدة، و إن كانت الأعمال كلها - خيرها و شرها - تقدم ليوم الحساب، ف «لَتَنْظُرُنَّ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ» (٥٩: ١٨).

١. نور الثقلين ٥: ٥٢٠ عن المجمع: جاء في الحديث أن سائلا قام على عهد النبي (ص) فسأل فسكت القوم، ثم أن رجلا أعطاه فأعطاه القوم، فقال النبي (ص): من استن خيرا فله أجره و مثل أجور من اتبعه غير منقص من أجورهم، و من استن شرا فاستن فعليه وزره و مثل أوزار من اتبعه غير منقص من أوزارهم، قال: فتلا حذيفة بن اليمان «عَلِمْتُ نَفْسُ مَا قَدَّمْتُ وَ أَخَّرْتُ...».

أقول: و في الدر المنثور ٦: ٣٢٢. أخرجه الحاكم و صححه عن حذيفة عنه (ص) من قوله «من استن - إلى - و أخرت...» و هي من المتواتر معنويا.

و الآية: «عَلِمْتُ نَفْسٌ مَا قَدَّمْتُ وَ أَخَّرْتُ» تتحمل المعنيين، أن الإنسان سوف يعلم خيره و شره، ما قدمه و أثاره^(١).

و هناك نفوس قدسية علمت حقائق أعمالها قبل موتها و قبل قيامتها، هي نفوس المعصومين، فلا تشملهم «نفس» لأنها منكورة لا تستغرق النفوس، و عليها - أيضا - تشير بتنكيرها إلى النفوس العادية غير البالغة درجة العصمة، فهذا

هو

أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا»!

[سورة الانفطار (٨٢): آية ٦]

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦)

خطاب جميل جليل يهز الإنسان في كيانه الإنساني إذ يستيقظ إنسانيته، و يحرض وجدانه و شعوره، و يدخل من قلبه شغافه، و ينبّه أنه كإنسان، لا يحق له الغرور بربه الكريم، فما الذي يغره بربه و يلهيه عن خالقه؟!

١. كما أخرج الدر المنثور عن عكرمة و قتادة و مجاهد، قولهم في الآية: ما أدت إلى الله مما أمرها به و ما ضيعت

يقول الرسول الأقدس صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «غره جهله»^(١)،

و يشرحه

عليّ عليه السّلام: «أدحض مسئول حجة، وأقطع مغتر معذرة، لقد أبرح جهالة
بنفسه إياه، يا أيها الإنسان ما جرأك على ذنبك و ما غرك بربك، و ما آنسك
بهلكة نفسك، أما من دائك بلول، أم ليس من نومتك يقظة، أما ترحم من نفسك ما
ترحم من غيرك، فلربما ترى الضاحي من حر الشمس فتظله، أو ترى المبتلى بآلم
يمض جسده فتبكي رحمة له، فما صبرك على دائك، و جلدك على مصابك، و
عزاك عن البكاء على نفسك و هي أعز الأنفس عليك، و كيف لا يوقظك خوف
بيات نقمة، و قد تورطت بمعاصيه مدارج سطواته»^(٢).

أجل، و إن جهله و جهالته بربه يغره به، أن يحسب نفسه كأنه يستقل عن الله أم
يترفع عنه أو يفسق عن طاعته.

و من الجهل غرور بعض الناس بكرم الله، قائلين: - حينما يسأل أحدهم عما
قصر - «الله كريم»! جاهلين أو متجاهلين أنه كريم عادل، و من عدله ثواب

١. الدر المنثور ٦: ٣٢٣. أخرجه عبد بن حميد عن صالح بن مسمار قال: بلغني أن النبي (ص) تلا هذه الآية «يا أيها

الإنسان ما غرّك برّبك الكريم» ثم قال: جهله.

٢. نور الثقلين ٥: ٥٢١. عن نهج البلاغة.

الصالحين و عذاب الطالحين: «نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ».. فأى فرق بين من يعصيه ناكرا كرمه، و من يعصيه جاهلا موقفه في كرمه؟ فكلاهما غرور بالرب الكريم! أجل و كما سبق

عن الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم «غره جهله»: بكرم الرب أو بمقام الكرم.

إن واقع الكرم الربوبي، الذي نلمسه و نعيشه دائما، إنه يستتبع العلم به، و هو يقتضي العلم بموقف الكرم هنا و في الآخرة، ففي الأولى وسعت رحمته كل شيء، و في الآخرة يصيب بعذابه الناكبين عن صراطه المستقيم، و هو أيضا من عدله و من رحمته لمن يستحقها: «قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَ الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ» (٧: ١٥٦).

فكرمه و رحمته الواسعة يوم الدنيا يدفع العقلاء الناهيين إلى طاعته و شكره، و رحمته المكتوبة يوم الآخرة للمتقين تمنعهم عن التورط في عصيانه و حرماته، و كرمه للعاصين يحرضهم على التوبة و الإنابة إليه، و ألا يعتبروا عصيانه غنما لموقف كرمه، و لا سيما في المعاصي الكبيرة التي لا تكفر: «... إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا» (٤: ٣١)..

فإنما الغرور بالرب، الدافع إلى التساهل في طاعة الله، وإلى التورط في حرمات الله، هذا الغرور ليس إلّا بدافع الجهل بكرمه و الجهل بمعنى كرمه و موقفه تعالى في كرمه و رحمته: «.. وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ» (٢٧: ٤٠) إذا فليس يقتضي كرمه العفو عن كفر، فإنما يراد هنا أنه لا تضره معصية من عصاه كما لا تنفعه طاعة من أطاعه، إنه غني كريم.

إن أوّل الكرم الرباني للإنسان هو إنسانيته «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» الإنسان الذي خلق في أحسن تقويم، في بنيته و روحه و مهيناته للبلوغ إلى ذروة الكمال.

فهذا الخطاب المنبّه العتاب ينادي في الإنسان أكرم ما في كيانه: «إنسانيته» المتجلي فيها كرمه و تكريمه: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ.. وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» (١٧: ٧٠).

فما هذا الغرور بربك الذي أغدق عليك من كرمه هذا الإغداق، و أغلق عليك أبواب الجهل و الغرور هكذا إغلاق، بما بصرک في فطرتک و عقلک و أنبيائه و بيناته! و هناك مغريات و مغرّات عدة منبثقة كلها عن الجهل و الجهالة بالله، و أما العلماء بالله فلا يغترون بما يغترّ به الجاهلون: من غرور الأماني: «وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ

أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ»
 (٥٧: ١٤) و من الحياة الدنيا: «ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا» (٤٥: ٣٥).. «فَلَا تَغُرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ» (٣١: ٣٣)..
 و من الافتراء بالله: «و غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» (٣: ٢٤).. افتراء الظلم: أنه
 كريم بالمتخلفين المتورطين في اللامبالاة، و افتراء الكذب: أنه لا يدخلهم النار بل و
 يجمعهم مع الأبرار..

و من تقلّب الذين كفروا في البلاد: «لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَنَاجُ
 قَلِيلٌ لَّيْلٍ ثُمَّ مَوَافَهُمْ جَهَنَّمَ وَ يُسَّسُ الْمِهَادُ» (٣: ١٩٧).

فهذه المغريات المغريات المغرّات من الأمانى و الغرور و من الحياة الدنيا و قول
 الزور على الله و من تقلّب الذين كفروا في البلاد.. هذه و أمثالها لا تغرّ و تغري إلّا
 الجاهلين بالله، و على حدّ

قول الرسول الأقدس محمد صلى الله عليه و آله و سلّم: «غره جهله».

فالغرة هي الجهالة و الغفلة، يقال: غررت فلانا، أي أصبت غرّته، و لا يؤتى
 الإنسان و يصاب إلّا من غرّته و غفوته و غفلته عن الله، و على حد

قول الإمام الصادق عليه السّلام: «من كان ذاكرًا لله على الحقيقة فهو مطيع و من

كان غافلا عنه فهو عاص، والطاعة علامة الهداية و المعصية علامة الضلالة و أصلها من الذكر و الغفلة^(١).

فالغرور هو كلما يغر الإنسان من مال و جاه و شهوة و أماني و ضلال، و سمي الشيطان غرورا لكثرة ما يغر الإنسان..

ثم الخطاب نفسه يدلنا أن المخاطبين هم المغرورون المكذبون بالدين من سائر العصاة غير الآئبين و غير التائبين..

[سورة الانفطار (٨٢): الآيات ٧ الى ٨]

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨)

إشارة عابرة إلى الكرم المعطوف في إنسانيته، في خلقه و تسويته و عدله و تركيبه في الصورة الإنسانية الجميلة صورة و سيرة، علانية و سرا، و هو في هذه المراحل مخلوق في أحسن تقويم في جسمه و روحه.

خلق و تسوية و تعديل، كل تلو الآخر، و إلى تركيبه في صورة إنسانية بمختلف

١. مصباح الشريعة أحسن كتاب في المعارف و الأخلاق ينسب إلى الامام الصادق (ع).

الأشكال و الأجناس و الحالات على وحدة الصورة الإنسانية فيما به الإنسان إنسان.

و لقد كرّمنا ربنا و أكرم بنا في هذه المنازل كلها، آخذنا بنا من النقص إلى الكمال و الأكمل «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ».

فما هي التسوية بعد الخلق؟ و ما هو التعديل بعد التسوية، ثم ما هو التركيب في الصورة المقصودة؟

نقول إن تسوية الإنسان هي تكملة الناحية الجسدانية و لكي تصلح لقبول الروح الإنسانية: «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ» (٣٢: ٧ - ٩) «أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا» (١٨: ٣٧) «أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى. ثُمَّ كَانَ عُلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى» (٧٥: ٣٧ - ٣٩) «الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى» (٨٤: ٢) «وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا» (٩١: ٧ - ٨).

نستوحي من هذه الآيات البينات أن الخلق هو تكملة الجسم، و تسويته هي تهيئته لكي يقبل الخلق الآخر و هو الروح، فخلقه يعم مراتب التكامل الجنيني كلها:

«وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (٢٣: ١٢ - ١٤) فهذا الخلق الآخر عله تسويته بعد ما سواه جسدانيا، لقبول هذه التسوية الروحانية.

و أما عدله فعّله تعديل قواه في الناحيتين الجسدانية و الروحية، كلا بالنسبة لزميله، أو قرينه، أو البيئة المنفصلة عنهما، سواء داخل الرحم أم خارجه، فهذه الحالات الخمس بحاجة إلى تعديل لكي يصلح الإنسان الجنين أم سواه للحياة و إيمانها:

١ - فما لم تتناسب قوى الإنسان و أعضائه لم تتناصر في كيانه الواحد، ٢ - و ما لم تتلاءم الطاقات الروحية لم يك بالإمكان أن تتوحد فتوحد الحياة سالحة، ٣ - و ما لم تتوافق جنود الروح و الجسم لا تشكل إنسانا واحدا، ٤ - و ما لم تلائم حيوية الجنين فضاء الرحم لم تستقم الحياة هناك، ٥ - و ما لم تتناسب هذه الكيانات الموحدة الحياة الخارجية استحالت الحياة و إيمانها بعد الولادة.. فهذه كلها تعديلات لجزأي الإنسان بعد الخلق و التسوية.

«فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ».. إنها ليست صورة ركّبنا فيها ربنا بعد الخلق و

التسوية و العدل فحسب، إذ لم يفرّعها على الثلاثة الأول، فالتص «في» لا «ففي» و علّ الصورة تشمل صورة الحياة بعد الولادة، فإن المدبّر الحكيم يفيض علينا الصور الحياتية كما نرسمها و يشاء «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» صورة اختيارية لنا. كما و تشمل الصور الجنينية الجسدانية و العقلية، التي يفيضها الله تعالى على الجنين دون اختيار من الجنين، من ذكورة و أنوثة، و جمال و قبح، و نقص و كمال و من مختلف الألوان و البنى و القوى، و من عقلية قوية و متوسطة و دانية، أو جنون و خبل و من.. كل ذلك حسب الحكمة العالية و وفق مقتضيات الوراثة جسميا و روحيا «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» و قد يركز الرسول الأقدس صلّى الله عليه و آله و سلّم تفسيره لآلية حول اختلاف الصور، على الوراثة^(١).

١. الدر المنثور ٦: ٣٢٣، أخرج البخاري في تاريخه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن شاهين و ابن قانع و الطبراني و ابن مردويه من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النبي (ص) قال له: ما ولدك؟ قال: يا رسول الله (ص) ما عسى أن يولد لي، إما غلام و إما جارية، قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله (ص) ما عسى أن يشبه إما أباه و إما أمه، فقال النبي (ص) عندها: «مه» لا تقولن هذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضر الله كل نسب بينها و بين آدم فركب خلقه في صورة من تلك الصور، أما قرأت هذه الآية في كتاب الله «فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ» من نسلك ما بينك و بين آدم.

و رواه مجمع البيان عن الامام الرضا (ع) عن آبائه عن النبي (ص) باختلاف يسير. في الدر أيضاً: أخرج الحكيم الترمذي و الطبراني و ابن مردويه بسند جيد و البيهقي في الأسماء و الصفات عن مالك بن حويرث قال: قال رسول الله (ص): إذا أراد الله أن يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق و

إن الرب الكريم يركبنا في صورة من هذه و تلك، ما شاء من حالة و قوة و ما إلى ذلك، فالصورة هي البنية التي تميل بالتأليف إلى ممايلة الحكاية، و هي من «صاره» إذا ماله.. فهي تعم صور الخلق و التسوية و التعديل أولاً، و صور الحياة أخيراً.

و التركيب تخليط، و الإنسان خليط منذ البداية إلى النهاية، فإن نطفته أمشاج: أَخْلَاطُ «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» (٧٦: ٢). «ما شاءَ رَكَّبَكَ» تركيب أجزاء الجسم بعضها ببعض، و تركيبه بالروح كالعكس، و تركيب أجزاء الروح.

فكيان الإنسان هو مشيئة الله و كرمه، فما هذا الذي يغره بربه الكريم؟
إن خلق الإنسان في صورته الإنسانية - أيا كانت - السوية المعدلة الجميلة^(١) لما

→ عصب منها، فإذا كان اليوم السابع أحضر الله كل عرق بينه و بين آدم، ثم قرأ «فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ».

فيه أخرج الحكيم الترمذي عن عبد الله بن بريدة أن رجلاً من الأنصار ولدت له امرأته غلاماً أسود، فأخذ بيد امرأته فأتى بها رسول الله (ص) فقالت: و الذي بعثك بالحق لقد تزوجني بكراً و ما أقعدت مقعده أحداً، فقال رسول الله (ص): صدقت إن لك تسعة و تسعين عرقاً و له مثل ذلك، فإذا كان حين الولد اضطربت العروق كلها ليس منها عرق إلا يسأل الله أن يجعل الشبه له.

١. نور الثقلين ٥: ٥٢٢، في أمالي الشيخ الطوسي بإسناده إلى أبي جعفر الباقر (ع) إن النبي (ص) قال لعلي (ع) قل: ما أول نعمة أباك الله عز و جل و أنعم عليك بها؟ قال: أن خلقني جل ثناؤه و لم أك شيئاً مذكوراً، قال: صدقت - إلى قوله - فما الثالثة؟ قال: أنشأني فله الحمد في أحسن صورة و أعدل تركيب، قال: صدقت.

يفرض عليه كإنسان أن يفكر فيه طويلا فيزداد شكرا لربه الكريم، فقد كان له أن يركبه في صورة مشوهة و سيرة لثيمة و لكنه ما فعل، و كما

عن الصادق عليه السلام: «لو شاء ركبك على غير هذه الصورة»^(١).

إن دراسات علم الأعضاء و الأجزاء و الدراسات المعمقة في بيئات الأرواح، إنها تعجز أن توصل الإنسان إلى جزء من مليارات الدقائق في خلقه و تسويته و تعديله، التي ندرسها في طيات الآيات التي توحى لنا.

[سورة الانفطار (٨٢): آية ٩]

كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِالَّذِينَ (٩)

إن دافع الغرور - الأصيل - هو الجهالة، و أجهل الجهالة هو التكذيب بالدين: بطاعة الله و الجزاء عليها، تكذيبا عقيدا أو عمليا، فقد تتخذون كرمه تعالى ذريعة إلى اللامبالاة بشأن الطاعة، و هذا تجاهل عن معنى كرمه و مداه و مورده، و هذا تكذيب بالجزاء العدل الوفاق يوم الجزاء، و من لا يفرق بين المسلمين و المجرمين

ليس كريما، وإنه لئيم ظلوم: «أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ» (٣٨: ٣٦) و ذلك في معنى تركه تعالى الإنسان سدى هملا، رغم كرمه بخلقه و عنايته بهم في البداية، فكيف يتركهم سدى في النهاية: «أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى» (٧٥: ٣٦) «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ» (٢٣: ١١٥) «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ» (٣٨: ٢٧).

فالتمسك بكرمه تعالى في عفوه عن المفسدين المجرمين تكذيب بالدين كل الدين: بالدين العقيدة: أنه تعالى ظلوم يلعب بخلقه، و يعيث بهم و يتركهم سدى عملا، و بالدين الجزاء: أنه يسوي بين المجرمين و المسلمين إما جهلا أو ظلما أو خلفا لوعده أو خوفا أو لوأما أو ما إلى ذلك من نكران الحق في الله أو نكران الإله الحق و تكذيبه في واقعه و أقواله و وعوده.

إنه ليس التكذيب بالحياة بعد الموت فقط، بالذي يغر المغرورين، إنما التكذيب بالجزاء الوفاق يوم الدين، و التكذيب بما يتطلبه الجزاء الوفاق من صفات الله الحسنى، أو التكذيب بالله و وعوده، كل ذلك يغر الإنسان و كما تغره الرحمة الإلهية اللانهائية و الشفاعة و المغفرة، و أخيرا أنه تعالى ليس بحاجة إلى تعذيب

العاصين.

فالتصديق بالإله الحق و صفاته الحسنی، و بالجزاء الحق، و العرفان بحدود الشفاعة و الغفران، و التبصّر إلى المعرفة الحقّة في أمور الدين، كل ذلك يصد الإنسان عن الغرور بربه الكريم.

فما يكذب القلب بالحساب العدل و متطلباته ثم يستقيم على هدى و لا خير و طاعة.

إن ناکر الحساب العدل و الجزاء الوفاق لا یندفع إلى أدب و لا طاعة، و لا یهتدي إلى نور أو کتاب منیر، و لا یستيقظ فيه ضمیر، حتی یعقل الدين عقل وعایة و رعاية كما هو الدين، و كما ينطق به القرآن المبين، و دراسة حدود العفو و الغفران و ظروفهما، و حدود الشفاعة و تكفير السيئات، نجدها في طيات الآيات التي توحى لها فصلا واضحا.

[سورة الانفطار (٨٢): الآيات ١٠ الى ١٢]

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢)

كما أن الرب الكريم لم يخلقكم لعبا و هملا في بدايتكم و غايتكم، كذلك لم يترككم و أعمالكم هملا و سدى عابثين، فقد بعث عليكم حافظين من الملائكة و النبيين، يحفظونكم من أمر الله: «لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ...» (١٣: ١١) حفظا صادرا من أمر الله، حفظا لنفسه عن دوافع الموت و الدمار، و حفظا على أعماله، رسلا من الله للحفاظ و الحفظ الحق:

«وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفَرِّطُونَ» (٦: ٦١): يحفظونكم و أعمالكم ثم يتوفونكم بأجسادكم و أرواحكم و أعمالكم دون تفريط و لا مثقال ذرة.

إنّ الحافظين قد يكونون لثاما جاهلين فلا يؤبه بحفظهم، و لا يرسل ربنا هكذا حافظين، و إنما يبعث كراما كاتبين عالمين لا تخفى عليهم خافية و لا يعزب عنهم عازب.

إن الأوصاف المسرودة للحافظين هنا تثير في قلوب الناس إحساس الخجل و التجل بحضرتهم، إنهم كرام يعلمون كلّ شيء من ظاهر الإنسان و خافيه، و إنهم كاتبون فلا ينسون، إذا فالأعمال تبقى ليوم الحساب لتشهد بواقعها في موقف الحساب.

و كما

عن الرسول الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم: «.. فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم..»^(١).

و على حدّ

قول حفيده الإمام الصادق عليه السلام في شأن الملائكة الموكلين: «استعبدهم على خلقه ليكون العباد لملازمهم إياهم أشد على طاعة الله مواظبة و عن معصيته أشد انقباضاً، و كم من عبد يهم بمعصيته فذكر مكانها فارعوى و كف فيقول: ربي يراني و حفظني علي بذلك تشهد، و إن الله برأفته و لطفه و كلهم بعباده يذبون عنه مردة الشياطين و هو ام الأرض و آفات كثيرة من حيث لا يرون بإذن الله إلى أن يجيء أمر الله»^(٢).

«كِرَاماً كَاتِبِينَ»: و الكتابة هي الثبوت، و اللائق برسل الله الحافظين، و اللائق بحضرة الربوبية، و اللائق لإثبات الحجة يوم الحساب، ان يكون ثبت الأعمال كأثبت ما يمكن و أبقاه، و هو ثبوت الأعمال بأقوالها و أفعالها، بأصواتها و صورها،

١. الدر المنثور ٦: ٣٢٣، أخرجه البزاز عن ابن عباس.

٢. نور الثقلين ٥: ٥٢٢ في الاحتجاج للطبرسي يسأل السائل أبا عبد الله الصادق (ع):

ما علة الملكين الموكلين بعباده يكتبون ما عليهم و لهم و الله عالم السر و ما هو أخفى؟ قال:...

تسجيلها في مسجلات خواطرهم المقدسة، و مسجلات أعضاء العاملين، و مسجلة الأرض و فضائسها، و أمثالها من مسجلات عارفة عالمة أو سواها «يَأْنَّ رَبِّكَ أَوْحَى لَهَا».

هذه هي كتابة الأعمال كما يشهد بها الاعتبار و تشهد بها الآيات و الروايات، لا نقش الحبر على الورق إذ لا حجة فيه، و كما
عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام: «.. فإذا فعلها (الحسنة) كان لسانه قلمه و ريقه مداده و أثبتها له..»^(١).

أجل، و إنه كتاب ورقه اللسان القائل، و الأعضاء العاملة، و ريقه نفس القول و العمل، و الكرام الكاتبون - الحفظة منهم - الملائكة الموكلون بالمكلفين، يحفظونه من أمر الله و يحفظون له و عليه أعماله بإذن الله.

[سورة الانفطار (٨٢): الآيات ١٣ الى ١٩]

١. نور الثقلين ٥: ٥٢٤، أصول الكافي بإسناده إلى عبد الله بن موسى بن جعفر عن أبيه (ع) قال: سألت عن الملكين هل يعلمان بالذنوب إذا أراد العبد أن يفعلها أو الحسنه، فقال (ع): ربح الكنيف و الطيب سواء، قلت: لا، قال: إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب الريح، فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال: قم فإنه قد هم بالحسنة، فإذا فعلها كان لسانه قلمه و ريقه مداده و أثبتها له، و إذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح، فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف فإنه قد هم بالسيئة، فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه و ريقه مداده و أثبتها عليه.

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (١٥)
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (١٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ (١٧)
ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ (١٨) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
(١٩).

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ١٣:

لا بعد الموت فحسب، بل و منذ كونهم أبراراً، فإن البرّ هو النعيم بذاته، لنفسه و
لمجتمعه، مهما كان بروز نعيمه بحقيقته يوم القيامة الكبرى، فلفظ الآية «لَفِي نَعِيمٍ»
يوحى ظرفاً فعلياً مستمراً لنعيمهم، لا «سوف ينعمون» لكي يختص نعيمهم
بالمستقبل، فهم نعيم و في نعيم، حاضراً و مستقبلاً و غابراً، ما داموا أبراراً.

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ:

كما «وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ» ما داموا فجاراً، فهم جحيم: نار شديدة التأجج،
يوم الدنيا و يوم الدين، هم وقود نيران الخلافات و العداوات و الويلات يوم الدنيا -
و على أثره - هم وقود الجحيم يوم الدين، يصلون الجحيم بأفكارهم و أعمالهم و
ذواتهم، فما الصلي إلا وقوداً، و ليس كل أصحاب الجحيم وقوداً لها:

«فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى» (٩٢: ١٥ -

(١٧).

فهنا شقي و هنا أشقى، و لا يصلى النار إلا الأشقى، و إن كان يدخلها كل من الشقي و الأشقى، فالأشقى صلاء و وقود، و الشقي يحرق به، و قد يجنبها بعد ما ذاق جزاءه الوفاق.

فالصلي هنا ليس دخولا في النار كما يزعم، و إنما هو إيقاد، كما الاصطلاء هو الاستيقاد: «لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ» (٢٨: ٢٩).

لذلك لا نرى صلي الجحيم - حسب القرآن - إلّا للأشقين الكذابين^(١)، و كما نرى آيات الوقود و الحصب تختص بهم: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ لَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ أُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ» (٣: ١٠).

فرؤوس الكفر و أسس الضلالة كما كانوا - هم - وقود النار و صليها يوم الدنيا، يعيشون حياتهم التضليل و التدجيل، كذلك هم صلي النار و وقودها يوم الدين

١. «سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ» (١١١: ٣) «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً» (٤: ٥٦) و الآيات: ٨٨: ٤ و ٨٤: ١٢ و ٨٧: ٣٢ و ١٧: ١٨ و ٩٢: ١٥ و ٤: ١٠ و ١٤: ٢٩ و ٣٨: ٥٦ و ٥٨: ٨ و ٣٦: ٤٤ و ٥٢: ١٦ و ٦٩: ٣١ و ٢٦: ٧٤ و ٤: ١١٥ و ٤: ٣٠ و ٣٧: ١٦٣ و ٣٨: ٥٩ و ٨٣: ١٦ و ٥٦: ٩٤ و ١٩: ٧٠.

نرى في هذه الآيات كلها كيف يختص الصلي بالمكذبين و الكافرين.

جزاء وفاقا، فهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة و من أوزار الذين أضلّوهم دون أن ينقص أولئك الأذناب من أوزارهم شيئا.

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ:

فالوقود لا يغيب عن ذاته، و أصحاب الجحيم الذين يصلونها لا يغيبون عنها ما داموا و دامت، إلا بعد فنائهم بفنائها، كما الوقود يحرق بنفسه و يحرق ما دام موجودا ثم لا حريق و لا محروق.

و كما أنهم لم يكونوا ليغيبوا يوم الدنيا عن وقودهم - تصرفاتهم الجهنمية - كذلك يوم الدين، فما هم عنها بغائبين.

و هذه الآيات ثنائية التقسيم، تتحدث عن موقف هؤلاء الذين محضوا الإيمان محضا، أو محضوا الكفر محضا، فإما إلى النعيم و فيه، دون أن يمسه عذاب، و أما إلى الجحيم و فيها، دون أن تمسه رحمة، ثم المتوسطون - و هم درجات - ليسوا في جحيم خالص و لا نعيم خالصة، مهما كانت جحيم الخجلة فنعيم العفو و الرحمة و الشفاعة، أو جحيم النار غير خالدين فيها أو خالدين غير آبدین، ثم إلى نعيم مقيم، فهم بين جحيم و نعيم، ثم إن مرجعهم إلى النعيم، كما كانوا يوم الدنيا بين برّ و فجور ثم ماتوا مؤمنين و لو شيئا ما، أو ماتوا فاسقين دون محض الفسق و اللامبالاة.

وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ:

«وَمَا أَذْرَاكَ»؟ سؤال تهويل و تجهيل و تجليل: أن حقيقة يوم الدين ليس بالأمير الهين الذي يدركه الإنسان إلا بوحى السماء.. فإذا أنت دريت ما يوم الدين ما كان يدريك إياه وحي الأرض و عقل الأرض و علمها.. إنما وحي السماء ليس إلّا، فالإنسان - أيّا كان - يجهل يوم الدنيا حقيقتها، فأحرى به أن يجهل يوم الدين^(١).

و الدين هو الطاعة و لها يومان، يوم تطبيقها: يوم الدنيا، و يوم بروزها بحقيقتها في جزائها و هو يوم الدين، فيوم الدنيا هو يوم الدين تشريعياً ككل، و تكوينياً بالاختيار، و يوم الدين هو يوم الدين تكوينياً دون اختيار، و إنما جزء الاختيار وفاقاً و عدلاً، أو فضلاً.

«ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ»؟ علّ الدراية الثانية هي عين اليقين و حقه لما تقوم القيامة، كما الأولى هي علم اليقين، و في كلتا المرحلتين ليست الدراية إلا من رب العالمين، لكننا الرسول عرف يوم الدين حق المعرفة و اليقين قبل القيامة: حيث النص: «ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ» و لم يقل «ثم ما يدريك» أدراه إياه وحي السماء كأنه رآه و أكثر، و كأن

١. التعبير «ما أَذْرَاكَ» يختلف عن «ما يُذْرِيكَ» إن الأول سؤال عما تحقق، عن سببه، و الثاني عما بالإمكان أن يتحقق، عن سببه و كما يروى عن ابن عباس «كل ما في القرآن من قوله تعالى: ما أَذْرَاكَ، فقد أدراه، و كل ما فيه من قوله عز و جل: ما يدريك، فقد طوي عنه.

القيامة قامت، طالما لم يدر وقتها، فإنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو.

فهكذا سؤال يوقع في الحس عظمة الموقف و أن الأمر أعظم جدا و أهول من أن

يحيط به إدراك البشر المحدود، فهو فوق كل تصور مألوف و كل واقع معروف.

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ:

هنا نعرف و ندري شيئا ما من يوم الدين، و ما يختلف به عن يوم الدنيا أنه: يبطل

ملك بني الدنيا إلا من تملكه رضا الله فيملكها بإذنه، فيقف موقف الشفاعة بإذن

الله «من أذن له الرحمان و رضي له قولا».

نحن نملك أسبابا يوم الدنيا بما ملّكنا الله إياها، و لكنها تنقطع يوم الدين:

«و تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ» (٢: ١٦٦).. كما نقوى شيئا ما من القوى يوم الدنيا

ابتلاء و تكليفا ثم لا نملك شيئا منها يوم الدين: «وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ

الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا» (٢: ١٦٥).

صحيح إننا ما كنا نملك يوم الدنيا شيئا إلا مجازا و تخويلا من شأن التكليف، و

لكننا نفقد المجاز أيضا يوم الدين، و لا يبقى أمر و لا ملك إلا الله الواحد القهار:

«لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» (٤٠: ١٦) و الملك هذا من الأمر الذي كلّه

يومئذ لله.

إنه العجز الكامل و الشلل الشامل، و انفصال بين النفوس و انشغال عنها، ف
«لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ» (٨٠: ٣٧) و لو انشغلت نفس عن نفسها، و
اتجهت إلى غيرها، لم تكن لتفيده و تغنيه، إذ لا تملك هناك شيئاً لنفسها فضلاً عن
سواها.

و على حدّ تعبير باقر العلوم عليه السلام إن الأمر يومئذ لله و الأمر كله لله، إذا
كان يوم القيامة بادت الحكام فلم يبق حاكم إلا الله^(١).
إن الأمر كله لله يوم الدين، أمر الملك و الإحياء و الإدانة و العفو و الشفاعة و
الحكم و التنفيذ و ما إلى ذلك، و إن كان كذلك يوم الدنيا، إلا أنه حررنا يومها في
بعض الأمر، و خيّرنا بين الإيمان و الكفر، و لأنها دار التكليف.

سورة المطففين - مكية - و آياتها ست و ثلاثون

[سورة المطففين (٨٣): الآيات ١ إلى ٣]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَ إِذَا كَالُواهُمْ أَوْ

١. نور الثقلين ٥: ٥٢٧ ح ٢٨ روى عمرو بن شمر عن جابر عنه (ع).

وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

.. هذه السورة تهدد المطففين شؤون الناس و حقوقهم، المقتسمين الحقوق بينهم و بين الناس قسمة ضيزى، كأنهم يملكونهم بأنفسهم و أموالهم، يحسبونهم قطب الرحى تدور عليهم و لصالحهم الكائنات كل الكائنات.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ:

فالويل هو الهلاك و الخسار و البوار و الدمار، لفظة تقال في مواقف التأوه و التقييح، لفظة الذم و السخط لمن يسببون الويلات النفسية و العقائدية و الاقتصادية و العملية.. و هؤلاء الذين يهددهم القرآن بالويل، هم ويل في صفاتهم و أفعالهم و أفكارهم و تصرفاتهم، فذواتهم ويل.. أينما حلت، لأنفسهم و لمجتمعهم.

و الويل من الله ليس دعاء و التماسا، فمن هذا الذي يلتمس منه ربنا لتحقيق غير الحاصل؟ اللهم إلا نفسه المقدسة، فهل يا ترى إنه يلتمس من نفسه؟! كلا و إنه خبر لا دعاء، يخبر عن واقعهم أنه ويل ما عاشوا تلكم التخلفات، ويل في الأولى و الآخرة.

و التطفيف - رغم ما يقال - لا يختص بالمال و لا بالشيء القليل الطفيف، فهل إن

واقعة الطف - تلك الحادثة الدامية الكبرى! - هل إنها كانت خفيفا طفيفا؟.

كلا: إنه الانتقاص بحق الآخرين و بخسهم في أشياءهم: أنفسهم و نفائسهم «وَايَا قَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» (٧: ٨٥).. أشياءهم كل أشياءهم: الأشياء النفسية: العقلية و الإيمانية و العلمية و العرضية و أشباهها، و الأشياء المالية و كل ما يتعلق بالناس أيا كان.

و بعد كل ذلك فالآيات التالية تفسر التطفيف دون حاجة إلى مفسر سوى القرآن: «الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ». الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ:

فالاكتيال يوحى بالاحتتيال في الشراء، ثم «على» هنا بدل «من» توحى إلى الإضرار و البخس و التطفيف في هذا الاكتيال الاحتتيال، احتيال في الإضرار، فلم يقل «إذا كالوا من الناس» و هو يعني أخذ الحق وافيًا دون نقصان، على أن أخذ الحق في الاشتراء لا يخلف ويلا، اللهم إلا إذا جمع مع بخس الحق في البيع، و ليس هذا تطفيفا في كلتا الحالتين، و إنما في البيع فحسب، و الظاهر هنا أن كلا البيع و الاشتراء تطفيف.

إنهم يستوفون في اكتيالهم بشتى ضروب الاحتيال و الزور و الغرور، كأن لهم سلطانا على البائعين يجعلهم يستوفون كما يهونون فوق حقهم بسلطان الرئاسة و الجاه القبلي، و سلطان حاجة الناس - المدقة لما في أيديهم، و احتكارهم للتجارة لحدّ يضطر الناس إلى تقبل هكذا اكتيال عليهم..

و ليس استيفاءهم من أموال الناس فحسب، بل و من أرواحهم و مشاعرهم أيضا عن طريق العقائد الباطلة، فهم عند ما يشترون منهم ما عندهم ببخس الثمن و استيفاء المثل، يشترون كيانهم أيضا و يملكونهم بأموالهم، فهم محتكرو النفوس و النفائس.. يملكون أصواتهم و ذاتياتهم ببخس الثمن كما يملكون أموالهم به.

وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ:

و مرة أخرى يملكونهم عند ما يبيعونهم، فلا يكيلون لهم و لا يزنون، و إنما يكيلونهم و يزنونهم: أنفسهم و أموالهم و كيانهم ككلّ، فيخسرونهم هنا كما أخسروهم هناك، ملكية معقدة مزدوجة، دون أن يبقوا لهم رمقا و لا نفسا و لا نفسا، و هذا أخطر دركات التطفيف، و قد يكون الاشتراء السليم و البيع المخسر داخلا في نطاق الآية و لكنه تطفيف طفيف لا ويل له إلا في هكذا جمع خاسر و قسمة ضيزى، أنه يستوفي حقه مشتريا و لا يوفي حق الآخرين بائعا، و لكننا الويل كل

الويل لمن يخسر في الحالتين، و لذلك نرى الإسلام يرفع صوته عاليا معلنا لحرب
الويل في وجه البخس الساحق الماحق على جمهرة المحتكرين المستغلين
المسيطرين على الجماهير الفقيرة المحطمة البائسة، دون أن يخذّرهم و يصبّرهم
على الظلم و الضيم حياتهم.

فهذا سوط الإسلام و صوته يرفعه عاليا على رؤوس الفرعونية الكافرة و
القارونية الجائرة، و البلعمية المائرة، ثالث منحوس طوال التاريخ: الاستعمار و
الاستثمار و الاستحمار، و قد تجتمع في شخص واحد، ثلاثة في واحد، و واحد
يحمل ثلاثة، فرعون قارون بلعم، إله واحد في أقانيم ثلاثة!. يستحمر الناس
فيخذّرهم و يصبّرهم على الظلم و الضيم، و يستعمرهم و يستثمرهم، و رمزا إلى
حرب شعواء ضد هذا الثالث يؤمر الحاج أن يرمي الجمرات الثلاث إشارة إلى
وجوب ضرب الثالث ابتداء من الشيطان الأكبر، جمرة العقبة. ثم مردته، و لكيلا
يكبروا فيصبحوا كمولاهم.

و القرآن يرفع سوط الويل من هذا الثالث المنحوس و يحرض الشعوب
المحطمة لينهضوا نهضة مدمرة لإيقاف هذه النحسة عند حدها، و ليعيش الناس
على رغد الأمن و العيش، في حياة سليمة مسلمة غير مستسلمة للظلم و الضيم.

فكما الويل للمطّفين، كذلك هو للمطّفين الذين يحنون ظهورهم لمن يستحمرهم و يستثمرهم و يستعمرهم و يمتص دماءهم، اللهم إلا الضعفاء الذين لا يعرفون حيلة و لا يهتدون سبيلا، فعلى المؤمنين ذوي الحنكة و القوة الحفاظ عليهم و الدفاع عنهم.

فآية التطفيف لا تختص بالتطفيف منه مهما كان مورد نزولها تطفيف الكيل في المبيعات، فقد «نزلت على نبي الله صلى الله عليه و آله و سلم حين قدم المدينة و هم يومئذ أسوء الناس كيلا فأحسنوا الكيل»^(١) و حذّره الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم عن تطفيف الكيل^(٢) و لكننا الآية تذكر الكيل في الاشتراء كمثال، كما توجي إليه إضافة الوزن في البيع، و دون اختصاص بكيل شيء أو وزنه، و إنما «كألوهم أو وزّوهم». كيل المشتريين و وزنهم بما يتعلق بهم، كأنما البائعون لهم و

١. الدر المنثور ٦: ٣٢٤ عن ابن عباس و رواه علي بن ابراهيم القمي في تفسيره عن أبي الجارود.

٢. الدر المنثور ٦: ٣٢٤ عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم و لا طفقوا الكيل إلا منعوا النبات و أخذوا بالسنين.

في تفسير الرازي (ج ٣١: ٨٨ - ٨٩) «و قيل: كان أهل المدينة تجارا يطفقون و كانت بياعاتهم المنابذة و الملامسة و المخاطرة فنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله (ص) فقرأها عليهم و قال: خمس بخمس، قيل: يا رسول الله (ص) ما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم و ما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر و ما ظهر فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت و لا طفقوا الكيل؟؟؟ إلا منعوا النبات و أخذوا بالسنين و لا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر».

المشتركون منهم هم متع لا يملكون لأنفسهم شيئا إلا قدر رحمة المطففين، يعيشونهم كأرذل العيشة وأنذل من عيشة الحيوان، ولكي يعيشوا مترفين على مساعي هؤلاء المستضعفين المنكوبين المرضوضين، عمال لا يحق لهم الحصول على ما يحصلون!

[سورة المطففين (٨٣): الآيات ٤ الى ٦]

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

.. و الظن هنا مطلق الاعتقاد الراجح، عقليا أو قلبيا، فالمعتقدات العقلية - غير المتعاملة مع الواقع العملي - هي ظنون قلبية، وإلى درجة الشك و النكران، و المتعاملة منها مع الواقع هي ظنون قلبية إلى الصعود و إلى درجة اليقين القلبِي، و الظنون العقلية هي شكوك في القلب، و حق الظن أيا كان أن يردع الإنسان عن التخلف، سواء أ كان ظنا عقليا فشك قلبِي، أ يقينا عقليا فظن قلبِي، فأَي منهما حصل - لمن يحترم عقله و يخاف سوء الحساب - إنه كاف أن يكفّه عن التطفيف و أكل أموال الناس و إيكالها، و هدر نفوس الناس و إبطالها، و استخدام سلطان الزور بحقهم، فالأعمال ليست إلا صورا واقعية عن نفسيات الإنسان، و على حدّ تعبير

الإمام الصادق عليه السلام: «القلوب أئمة العقول و العقول أئمة الأفكار و الأفكار أئمة الحواس و الحواس أئمة الأعضاء»^(١).

و من أعجب العجائب أن يقين الحساب قد يتمثل شكاً في الواقع، و على حد تعبير الإمام الرضا عليه السلام: «ما خلق الله يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت»^(٢).

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ:

فالامبالاة هذه في تصرفاتهم تشهد كأنهم لا يظنون البعث لأي مرحلة من مراحل الظن، و بعضهم كأنهم يوقنون بعدم البعث! و الخطاب العتاب هذا، تنديد بمن يظن و من لا يظن، فالأولون يحق لهم بحكم ظنهم بالحساب أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا و أن يزوها قبل أن يوزنوا، فلا يطففوا في معاملاتهم مع الناس في أموالهم و أحوالهم.

و الآخرون كان عليهم أن يعتبروا بالآيات الآفاقية، و يتذكروا بفطرهم و عقولهم أن البعث و الحساب حق لا محيد عنه.

و قد عبر عن يقين العقل هنا بالظن - حيث يشمل - توهينا لهكذا يقين، كيف لا

١. بحار الأنوار، باب العقل و الجهل.

٢. الخصال للصدوق بالإسناد عنه (ع).

يظهر في العمل الخارجي! عكس ما عبّر عن يقينه الصالح بالظن في قوله تعالى: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» (٢: ٢٥) فيما أن الخشوع من حالات القلب، فظن الخاشعين كذلك قلبي و ليس عقليا، هذا الظن الذين يجعلهم خاشعين لله خاضعين، فليست الصلاة و لا سواها من تكاليف، كبيرة لهم ثقيلة..

فهذا الظن لا يظهر في العقل إلا كدرجة عالية من درجات اليقين، كيف لا و الكثير من المصدقين بعقولهم لا يخشعون و لا يصدقون بأعمالهم.

و قد أول الظن هنا و هناك باليقين في المروي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام دون أن يكون تفسيراً لغويا و إنما جري و تطبيق: «الظن ظنان ظن شك و ظن يقين، فما كان من أمر المعاد من الظن فهو ظن يقين، و ما كان من أمر الدنيا فهو على الشك^(١) و هو يعتبر الظن في الآيتين ظن اليقين^(٢). مهما كان في آية المطففين شاملا لظن الشك أيضا، فإن الإمام يبين هنا المصداق الخفي (ظن اليقين) دون نكران لسائر الظن.

١. نور الثقلين ٥: ٥٢٨ عن الاحتجاج للطبرسي.

٢. المصدر عنه (ع) فيما يكون تأويله على غير تنزيله قوله: «الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ» أي: يوقنون أنهم مبعوثون، و مثله قوله: «أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ» أي: ليس يوقنون.

ألا يظن أولئك الظانون حتى يدفعهم ظنهم إلى العدل في الناس، و لم لا يظن هؤلاء الشاكون في البعث، و دلائل العلم باهرة و شواهد ظاهرة.

ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟! عظيم ما أعظمه مدى الدهر إذ يقوم الناس بأرواحهم و أجسادهم من أجداثهم، يقومون لأعظم عظيم، لله رب العالمين، لحساب عظيم، يقوم هذا الصغير الصغير لغير النهاية، لهذا العظيم العظيم لغير النهاية، يقومون له - لا - إليه، فإن رب العالمين لم يكن بعيدا عنهم قبل قيامهم و في دنيا الحياة، مهما كانوا - هم - عنه بعيدين.

فهم يومئذ يقومون له، بعد ما كانوا قائمين في دنيا الحياة لأنفسهم إلا قليلا، فهؤلاء القلة القائمة لله طوال الحياة، يقيمهم الله له ليربهم أعمالهم بالحسنى، و الكثرة القائمة لأنفسها يقيمهم الله ليجازيهم بما عملوا جزاء وفاقا، ف «قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» يوم الدنيا، و لكي تقوموا له أيضا يوم الدين فيقيمكم في عليين.

يوم يقوم الناس لرب العالمين: ليروا ربوبيته العالمية حقها يوم الجزاء، فإن ربوبيته تعالى يوم الدنيا قائمة على أساس الاختبار و الإختيار و التكليف، ثم هي قائمة يوم الدين على أساس الحساب و الجزاء.

إنه يوم القيامة، لقيام الناس «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ» و قيام الإشهاد «يَوْمَ يَقُومُ الشُّهَادُ»

و قيام الحساب «يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ» و قيام عالم جديد بعد خراب العتيق «وَأُزْلِفَتْ
الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ بُرُزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ» (٢٦: ٩٠) قيامات و قيامات في قيامة
واحدة، ف «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ».

يوم يقوم الناس - متجردين - لرب العالمين، ليس لهم يومئذ مولى سواه، و لا
رب سواه، فقد ضلت الأرباب، و تقطعت الأسباب، و الأمر يومئذ لله.

[سورة المطففين (٨٣): الآيات ٧ الى ١٧]

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينَ (٧) وَ مَا أَذْرَاكَ مَا سِجِّينُ (٨) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٩)
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (١١)
وَ مَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
(١٣) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَمَّحْجُوبُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ (١٦)
ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (١٧)

.. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينِ:

الفَجَّارُ هم الذين يفجرون ستر العبودية و الحياء، المتجاوزون الحدود المقررة لهم، الها تكون لها، و الفجور يقابل التقوى و هي الحفاظ على شؤون العبودية:

«وَنَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا» (٩١: ٧ - ٨).

و الكتاب هنا و في أمثاله هو كتاب الأعمال و مسجلاتها الضوئية، صوتية و صورية، أن تسجل في نفوس الفجار و في أعضائهم و في الأرض و الفضاء كما تدلنا آيات سجلات الأعمال و الأقوال، فإن الكتاب هو المكتوب أي المثبت، و الأشياء الثابتة عن المكلفين، التي تليق أن تكون حجة لهم أو عليهم يوم الدين، إنها ليست إلا صور الأعمال و أصوات الأقوال، و كما

يروى عن الرسول الأقدس صَلَّى الله عليه و آله و سلَّم قوله: «إن الملك يرفع العمل للعبد يرى أن في يديه منه سرورا حتى ينتهي إلى الميقات الذي وصفه الله له فيضع العمل فيه فيناديه الحبار من فوقه:

إرم بما معك في سجين، و سجين: الأرض السابعة، فيقول الملك ما رفعت إليك إلا حقا فيقول صدقت إرم بما معك في سجين»^(١).

و هذه الأعمال الشريرة الفاجرة تجعل من روح الفاجر سجينا كما أنها أيضا

١. الدر المنثور ٦: ٣٢٥، أخرجه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: حدثني رسول الله (ص)...

سجين، و هي تدخل سجين، و على حد

قول باقر العلوم عليه السلام: «و أما الكافر فيصعد بعمله و روحه حتى إذا بلغ

السماء نادى مناد اهبطوا به إلى سجين..»^(١).

و السجين مبالغة في السجن، و كتاب الفجار بأنفسهم و أعمالهم لفي سجين،

سجين لا يظهر تماما يوم الدنيا، و هو يبرز تماما يوم الدين.

«كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ»: ليس كما يزعمه المطففون و المجرمون كل

المجرمين أنهم متحللون عن أعمالهم و عقباتها، فلا حساب و لا جزاء، و أنهم أحرار

يوم الدنيا و أحرار كذلك يوم الدين، لو كان هناك حساب أو لم يكن..

إنهم يزعمونهم أحرارا و ليسوا إلا في سجين، فأرواحهم سجون الفضائل و

المعطيات الربانية، تسجنها و تدفنها، و أعمالهم سجون لهم و لمجتمعهم، هؤلاء

المطففون و أمثالهم البخلاء الذين يحصرون و يسجنون كل شيء لهم و لشهواتهم، و

لا يسمحون لأحد حرية إلا و يحدونها، و لا ثروة إلا و يستغلونها، و لا وجهة إلا

و يستقلونها.. فيحسبون أنفسهم كل شيء، و لا يعتبرون غيرهم إلا خداما لهم و لكي

يستعمروهم و يستثمروهم و يستحمرؤهم..

فهؤلاء الفجار البخلاء الذين ليس كيانهم في المجتمع إلا أنهم سجون للناس و هم أحرار في استغلالهم، و يحسبونهم أنهم يحسنون صنعا.

هؤلاء هم السجين، أنفسهم، نفوسهم و أعمالهم، إنهم أولا و أخيرا سجين و في سجين.

و ما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم:

هنا تبرق حقيقة - كانت خفية - هي أن السجين - و في القيامة - هو كتاب مرقوم، و هو الخط الغليظ، إنه ليس كتابا مخطوطا بالمداد لكي تكون دلالة غير ظاهرة و قابلة للتأويل أو التكذيب، و إنما «كتاب مرقوم» مكتوب بخط غليظ، بقلم القدرة و النور، حيث تكتب و تسجل صور الأعمال و أصوات الأقوال في نفوس المجرمين و أعضائهم و سواها.

فلو كان الكتاب السجين مخطوطا بالمداد فما هي الحاجة لتوصيفه بالمرقوم؟

فكل كتاب من شأنه أن يحمل - و لا أقل - خطوطا!.. ثم كيف يكون كتاب الفجار في كتاب مرقوم، فهل كتاب في كتاب؟.

فإنما السجين، و هو سجين الجحيم و من أسجن ما فيه من السجون، إنه ليس إلّا نفس النفوس و الأعمال، فإنها الكتاب المرقوم، الظاهر الذي لا يمكن إنكاره.

فكتاب الفجار، و هو الاضبارات و المسجلات لأعمالهم الفاجرة، هذا الكتاب في سجين، في كتاب مرقوم، مما يدل على أن سجين الجحيم ليس إلا أعمالهم، كتاب فجورهم، الذي كان خفيا عنهم يوم الدنيا، ثم يبرز مرقوما ظاهرا يوم الدين: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» (٥٠: ٢٢).

هذا و كما يقال أن خلافاً هذا لفي سجن، إشارة إلى أن السجن نتيجة الخلاف، كذلك كتاب الفجار، نفوسهم الفاجرة بأعمالهم الشريرة، إنها لفي سجين، لفي جحيم هي حقيقة تلكم الأعمال، يحرق الفاجر بما أوقده، بوقوده الذي هو نفسه و أعماله: «إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ» (٢١: ٩٨).

لذلك نرى بعد آيات عدة يقول: «ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ»، أي: لمحرقوا الجحيم، بماذا؟ بكتاب الأعمال، بالأعمال أنفسها، و بالنفس المجرمة الشريرة.

إذا فكتاب الفجار هذا هو في نفسه الجحيم و هو السجن، و هو الكتاب المرقوم، الواضح الخط، الغليظ المحتوى.

إن كتاب الفجار - الخفي يوم الدنيا، غير المرقوم في أبصارهم الكليّة - سوف يكون في كتاب مرقوم، سوف يخرج عن الخفاء، فبصرك اليوم حديد، فالكتاب الخفي «كِتَابُ الْفُجَّارِ» هو في كتاب جليّ في النهاية، كما كان الجلي في الخفي في

البداية، و كلاهما سجين و في سجين، سجين يوم الدنيا و سجين يوم الدين.

أو إنه كتاب مرقوم ليوم الدنيا و الدين، مرقوم لمن رقه مهما كان خفيا في الأولى عن أبصار الناظرين، و هذا الكتاب المرقوم لفى سجين، في حفاظ الله تعالى دون أن يمحق منه شيء إلى أن يشهد يوم الحساب، فمعنى الآية إذا:

إن أعمال الفجار لفى سجين إلهي، محفوظ ثابت، و السجين هو الكتاب المرقوم، ظاهر بذوات الأعمال و الأقوال.

فيا لهذا الكتاب المرقوم من جلاء و ظهور، مرقوم بخطه الذاتي إذ كتب:

«إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (٢٩: ٤٥).. يا له «لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا» (١٨: ٤٩).. فهكذا رقم أولا.

ثم يتحول رقه هذا - الظاهر - إلى رقه الملكوتي الحقيقي، تحوّل الأعمال إلى نتائجها، جزاء ذاتي بنفس الأعمال، دون أن يكون جزاء قانونيا فقط، إنما جزاء تكويني: أن تتحول الأعمال إلى نتائجها «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى» (٥٣: ٤٢) يجزى الساعي نفس سعيه، الجزاء الأوفى، جزاء وفاقا في السيئات و جزاء كريما في الحسنات.

فالإنسان نفسه كتاب، لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها.

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيُّومَ الدِّينِ:

وا حسرتاه في ذلك اليوم العصيب إذ برزت كتب الفجار بأرقامها، للمكذبين يوم

الدين، أ فهل يكذبون أيضا بما عملوه يوم الدنيا حيث يظهر مرقوما يوم الدين؟

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ:

فإنما الاعتداء والإثم هما القائدان صاحبهما إلى التكذيب بيوم الدين، فالفطرة

السليمة لا تكذب، والعقل لا يكذب، و واقع الحياة لا يكذب، وإنما المعتدي الأثيم

يكذب به، و لكيلا يرى أمامه عقبة كثودة، يكذب بالجزاء العدل الوفاق مهما صدق

بالبعث، إلا أنه بعث عبث، أو يصدق بالحساب، لكنه حساب فوضى، و مهما يكن

من شيء فالمعتدي الأثيم يركز في جرمه على نكران الجزاء الوفاق، و لكي يصدقه

البسطاء المتخلفون، يكذب آيات البعث و الحساب ضمن ما يكذب، راميا لها أنها

من أساطير الأولين و خرافاتهم، ليس لها أصل سماوي، أو إذا كان فإنما هو من

الديانات السابقة فلا جديد إذا في القرآن يفرض علينا اتباعه:

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ:

خرافاتهم و أوهامهم المختلفة المسطورة التي تنتقل للتفكّه، أو الآيات التي نزلت

على أنبياء الله من قبل، إذا فلا جديد في القرآن من حقائقه و خرافاته:

«وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» (١٦: ٢٤) أنزل في قرآنه ما كان ينزله في كتاباته من قبل: «وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» (٢٥: ٥) «لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» (٢٣: ٨٣)^(١).

فأين «آياتنا»؟ وأين «أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ»؟ فأيات الله هي بأنفسها تدل على أنها إلهية إذ لا يسطع عليها إلا الله، و الأساطير الخرافية بأنفسها تدل على أنها من غير الله، بل و من السفهاء، و من حماقة التعبير أن يقال عن آيات الله أنها أساطير الأولين، وليس هكذا حكم أحمق إلا لأن قلوبهم أصبحت مقلوبة بما كانوا يكسبون، فليست هنا أية حجة و دافع لهم في هكذا تعبير إلا رين قلوبهم الناتج عن الاعتداء و الإثم المتواصلين، فبين القلوب و الأعمال تعامل مزدوج يؤثر فساد كل في الآخر، كما يؤثر صلاحه في صلاح الآخر.

إنّ فريتهم هذه على آيات الله البينات يدفعها عجزهم عن الإتيان بمثلاها، و إن

١. أساطير أما جمع الجمع، أي: أسطر و أسطور و أسطار، فهو بمعنى ما سطره و كتبه الأولون، أو جمع أسطور و أسطير و هو أيضا ما يكتب، ولكنما الأسطور هو الحديث الذي لا أصل له، فالأساطير أعم مما سطره الأولون و لا أصل له أو ما له أصل قديم، و على الوجهين فرمي القرآن بأنه أساطير الأولين تجعله لا شيء، إما أنه لا جديد فيه و إن كان صحيحا، أو أنه من خرافات الأولين!

ادعوا أنهم قادرون عليها «وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» (٨: ٣١).

فلو استطاعوا لأتوا بسورة مثله و هم يحتالون كل الحيل أن يعارضوها، و هم بأمس الحاجة لعرقلة دعوة القرآن، و لكنهم لم يفعلوا و لن «وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» (٢: ٢٣ - ٢٤).

لا يقدر على ذلك لا أهل الكتاب من كتابات الوحي، و لا المشركون - و أخرى - من كتابات الأساطير.

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ:

إنها ليست آيات الله هي الأساطير، وإنما هي شمس الهداية لأولي الأبصار دون عميان القلوب «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» (٢٢: ٤٦)

«فإن كثرة الذنوب مفسدة للقلب»^(١)

١. كما في الدر المنثور ٦: ٣٢٦ عن أبي الخير قال: قال رسول الله (ص): أربع خصال تفسد القلب، مجازاة

و «هي ترين كما يرين السيف و جلائه»^(١)

و هي تقلب بمواقعة الخطيئة فيصير أسفله أعلاه و أعلاه أسفله كما عن الرسول
صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة من آل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم^(٢).
و القلوب هنا و في سواها من آيات هي قلوب الأرواح، التي هي بيضاء بما
فطرها الله تعالى، و هي تشتد بياضا بمواصلة الطاعات، و تسودّ بمتابعة السيئات
إلى أن تصل إلى مرحلة الختم فلا ترى أبصارها نورا و إنما تعمى عن مشاهدة
الحقائق «كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّكَبَّرٍ جِبَارٍ» (٣٥: ٤٠).

أجل - إن مكاسب السوء تعمي القلوب و تجعلها مقلوبة ترى كل شيء عكس

→ الأحق، فإن جاريته كنت مثله و إن سكنت عنه سلمت عنه، و كثرة الذنوب مفسدة للقلب، و قد قال: بل ران على
قلوبهم ما كانوا يكسبون، و الخلوة بالنساء و الاستمتاع منهن و العمل برأيهن و مجالسة الموتى، قيل: و ما
الموتى، قال: كل غني قد أبطره غناه.

١. نور الثقلين ٥: ٥٣١ عن الكافي بإسناده عن النبي (ص) قوله: تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا فإن الحديث جلاء
للقلوب، إن القلوب ترين كما يرين السيف و جلائه.

٢. و في الدر المنثور ٣٢٦ عن عبد الله بن عمر عن النبي (ص) في حديث: و لن يعذب الله أمة حتى تعذر، قالوا: و
ما عذرهما؟ قال: يعترفون بالذنوب و لا يتوبون و لتطمئن القلوب بما فيها من برها و فجورها كما تطمئن الشجرة
بما فيها حتى لا يستطيع محسن يزداد إحسانا و لا يستطيع مسيء استغتابا، قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما
كانوا يكسبون.

فيه ٦: ٣٢٥ عن النبي (ص) إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب و نزع و استغفر صقل قلبه و
إن عاد زادت حتى تعلق قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله في القرآن «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ».

الواقع، فإنها تحجبها عن النور و تحجب النور عنها و تفقدها الحساسية شيئا فشيئا حتى تتلبد و تموت.

فمن غفل عن ذكر الله و اتبع هواه أغفل الله قلبه: «و لَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا» (٢٨: ١٨) و إثم الجوارح ينحدر إلى القلوب فتصبح آئمة كما هي «و لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» (٢: ٢٨٣) و ذكرى آيات الله البينات ليست إلا لمن كان له قلب واع «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ» (٥٠: ٣٧) و من ختم على قلبه بمكاسبه السوء ليس له قلب فلا يتذكر بآيات الله، دون المؤمن البصير «وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (٦٤: ١١).

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ:

ليس كما يزعمه المجرمون أن لهم الحسنى في الآخرة أيضا كما لهم في الدنيا على حد قولهم: «وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَ لَنَذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ» (٤١: ٥٠).

«كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ».. كما حجبوا أنفسهم يوم الدنيا عن

البنات فختم الله على قلوبهم، كذلك يحجبهم عن ربوبيته المتمثلة في رحماته يوم

الدين، و من أعظمها جنة المعرفة و الرضوان، محجوبون عن ربهم لا عن الله، فإن الذات الإلهية محجوبة في الدارين و عن العارفين بالله أيضا فضلا عن سواهم، و إنما يحجبون عن ربهم كما كانوا محجوبين عنه يوم الدنيا، رغم أنهم لا تظهر لهم الحقائق يوم الدين حقها فلا يبقى حجاب «وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ» (٢٢: ٢٥)، و لكنهم بعيدون عن جناب الربوبية حجاب المعرفة و الواقع.

هؤلاء هم الفجار، و أما المؤمنون فغير محجوبين عن ربهم، ف «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» (٧٥: ٢٢ - ٢٣) وجوه الأبصار إلى ربوبيته، الظاهرة في نعمه، و وجوه البصائر إلى ربوبيته الباطنة في معرفته و قربه و رضاه، رغم الفجار، ف «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ» (٧٥: ٢٤ - ٢٥) باسرة في الوجهين، كليله في الحاليتين: «وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ... وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (٣: ٧٧).

إن هناك حجابا عن ذات الله و ليست لله، فالخلق كلهم محجوبون عن ذات الله حجاب البصر و البصيرة، سواء المؤمن و الكافر، و ليس الله محجوبا عن ذوات المخلوقين، فهو أقرب إليهم منهم إلى أنفسهم «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» (١٠: ١٦).

وإن هناك حجباً عن الرب، عن ربوبيته و معرفته، و ليست إلا من الخلق لا من الرب، سواء حجب الظلمة و حجب النور، و قد تخرق هذه الحجب بما يسعى السالك في سبيل المعرفة حسب الشرع، و ما يؤيده الله تعالى و يجذبه إليه و على حدّ تعبير

الأمير عليه الصلاة و السلام: «و أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق حجب النور فتصل إلى معدن العظمة»

و قد خرقت هذه الحجب كلها لمعراج الرسول الأقدس في مقام «أُوْ أُوْذْنِي!» و الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق.

فما بقي في قلب الإنسان نور، فبقدر هذا النور ينظر إلى معدن العظمة يوم الدنيا و بالأحرى يوم الدين.

فليس حجاب الفجار هو عن الرؤية لكي يعني أن المؤمنين سوف يرون الله، ف «إن الله تعالى لا يوصف بمكان يحل فيه فيحجب عنه فيه عبادته، و لكنه يعني أنهم عن ثواب ربهم محجوبون»^(١)

ثواب الزلفي و المعرفة و الرحمة، كلّ حسب سعيه.

١. نور الثقلين ٥: ٥٣٢ عيون الأخبار عن الامام الرضا (ع) و في التوحيد روى عن علي عليه السلام مثله.

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ:

هؤلاء المجرمون سوف يصلون الجحيم: يوقدونها بأعمالهم المرقومة، فلقد كان كتابهم سجيناً و في سجين، وهذا هو وقود الجحيم، هم بأنفسهم المجرمة و أفكارهم و أعمالهم، أولئك هم وقود النار، و كما كانوا يوم الدنيا وقود النار.

فهذا جحيمهم الناتج عن أفكارهم و أعمالهم، يحرقون به، ثم مع الجحيم التائب مع ما شاهدوا من سوء أعمالهم و عله أمرٌ من الجحيم و أدهى، يؤنّبون بأمر عدة، منها «.. هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ».. كنتم تكذبون بيوم القيامة، قيامة الأموات و قيام الحساب و الجزاء الوفاق، و إن النار تصلى بالأعمال و الأفكار النارية فهي وقودها، ف «إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ».

[سورة المطففين (٨٣): الآيات ١٨ الى ٢٤]

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيَيْنَ (١٨) وَ مَا أَذْرَاكَ مَا عَلَيُّونَ (١٩) كِتَابٌ مَرْفُوعٌ (٢٠) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (٢١) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٢٢)

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (٢٤)

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيَيْنَ:

كلا! ليس كما يزعمه الأشرار أن لهم عقبي الدار إن كانت لها عقبي، كما لهم دنيا الدار، فإن كتابهم لفي سجين طوال الحياتين على عكس كتاب الأبرار.

و أما عليّون فقد قيل إنه اسم أشرف الجنان كما أن سجيننا اسم لأشر النيران، و قيل: إن مفردة «علي» كثير العلو، و عليون هم الأعلىون المقربون.

هذا، و لكنما القرآن نفسه يفسر «عليين» ب «كِتَابُ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ» ف «عليون» على آية حال يوحي بالعلو العال، كما سجين يوحي بالسفال، فكتاب الأبرار إذا هو عليون و في عليين، و كما أن الأبرار هم عليون، علو الذات المنحدر إلى علو الأعمال و الصفات، المسجلة في مختلف السجلات عالية رفيعة، ثم ظاهرة يوم القيامة في جنات عاليات و نعم خالذات، عكس ما كان كتاب الفجار.

فالأبرار هم عليون يدخلون بعليين الأفكار و الأعمال في عليين الجنات، فمن هم الأبرار و من هم المقربون الذين يشهدون كتابهم المرقوم؟

الأبرار جمع البرّ مقابل البحر، استعير منه التوسع في الخير، فالأخيار كلهم هم الأبرار، من خالق البر و الأبرار، ف «إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ» (٥٢: ٢٨) و من سفرته «كِرَامٍ بَرَرَةٍ» (٨٠: ١٦) ثم سائر المتقين المقربين و من دونهم.

و آية الأبرار هنا إنما تعني المتقين غير المقربين من الخلق أجمعين، فإن

المقربين هم يشهدون كتابهم المرقوم، ثم الله ليس له كتاب مرقوم له أو عليه.

فالمقربون هم المصطفون من الأبرار الذين قربهم الله تعالى إليه زلفى:

«السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ»

(٥٦: ١٠ - ١٣) و لو كانوا هم كل المتقين لما كانوا قلة من الآخرين، و ثلثة من

الأولين، لأن شريعة الآخرين هي الخالدة إلى يوم الدين، فليكونوا هم الثلثة و

الأولون القلة، كلا - وإنما أصحاب اليمين من الآخرين هم الثلثة، و المقربون و هم

النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عترته المعصومون هم القلة عددا وجاه النبيين و

الوصيين السابقين «وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فَرَوْحٌ وَ رِيحَانٌ وَ جَنَّةٌ نَعِيمٌ» (٥٦: ٨٥ - ٨٨)..

فالأنبياء من المقربين و كما المسيح عليه السلام «وَجِئَهَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ

مِنَ الْمُقَرَّبِينَ» (٣: ٤٥) و من الملائكة أيضا مقربون يُسْتَنْكِفُ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ

عَبْدًا لِلَّهِ وَ لَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ» (٤: ١٧٢).

و من الشواهد على أن المقربين أعلى منزلة من الأبرار، أنهم: يسقون «عَيْنًا

يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ».

ثم كتاب الأبرار، المرقوم، يشهده المقربون، فإنهم شهداء الأعمال، ف «عليون

الأبرار» هو كتاب مرقوم يشهده المقربون، شهودا يوم الدنيا و شهود، يوم الدين، فشهادتهم في الأولى شهادة تلقى، و في الآخرة شهادة إلقاء يوم يقوم الأشهاد، و الكتاب المرقوم هنا - كما في كتاب الأشرار - هو الأعمال التي ترقم بصورها و أضوائها و على حدّ

قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم: صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب مرقوم في عليين»^(١).

الطينة العليينية و السجينية:

قد يشمل عليّون الأبرار طيناتهم كما السجين طينات الأشرار، كما في أحاديث عدّة، و لكن هل يا ترى أن الله يخلق الأبرار - حين يخلق - أبرارا، و الأشرار أشرارا؟ فما هذا إلا تسييرا في البر و الشر ينافي التخيير، اللهم إلا أن يعنى من الطينة الروحانية منها، الحاصلة من الأعمال الصالحة للأبرار، و الطالحة للأشرار، على توفيق من الله للأبرار نتيجة برهم، و ختم على قلوب الأشرار نتيجة شرهم، و لذلك نرى

باقر العلوم عليه السلام يقول: «إن الله خلقنا من أعلى عليين و خلق قلوب

١. الدر المنثور ٦: ٣٢٧ أخرج ابن مردويه عن أبي إمامة قال: قال رسول الله (ص):

شيعتنا مما خلقنا و خلق أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا» ثم يقرأ الآية «كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّنَ..»^(١)، وعن الإمام الصادق عليه السلام قوله: «إن الله تبارك و تعالى خلقنا من نور مبتدع من نور سنخ ذلك النور في طينة من أعلى عليين» اه^(٢).

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ:

و هو عليّون الجنة بعليين الأعمال، و تنكير «نعيم» هنا يوحي إلى تفخيمه، فكما هم كانوا أبراراً: متوسعين في الخير، فليكن نعيمهم واسعاً، ثم و أوسع مما عملوا بفضل الله، جزاء فضلاً فوق الوفاق، طالما كان جزاء المجرمين الجزاء الوفاق. و كما الجحيم هي نار شديدة التأجج للفجار، فليكن النعيم رحمة كثيرة التبهج للأبرار.

عَلَى الْأَرَائِكِ يُنْظَرُونَ:

و الأرائك جمع أريكة، و هي سرير السلطان، فارسية قديمة و كما في «أوستا زرادشت» نرى «أرائك» بمعنى سرر السلاطين.

فالأبرار الذين كانوا - على الأكثر - فقراء منكوبين محجورين مهجورين يوم

١. نور الثقلين ٥: ٥٣٣ ح ٣١ الكافي بالإسناد إلى أبي حمزة الثمالي عنه (ع).

٢. المصدر ح ٣٢ علل الشرائع بإسناده عن زيد الشحام عنه (ع).

الدنيا، لم تكن أصحاب الأرائك تعتني بشؤونهم و لا تعتبر لهم وجودا، هؤلاء سوف يجلسون في الجنة على الأرائك ينظرون: ينظرون إلى رحمة الله و ما وعدهم ربهم، و ينظرون إلى خدامهم و الحواجب فيها، و ينظرون كذلك إلى أصحاب النار محتقرين إياهم.

إنهم ينظرون حيث يشاءون دون غض و لا غضاضة من مهانة أو مشقة، و ظاهرهم يوحي عن باطنهم.

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ:

الظاهر هو عنوان الباطن، فكل نظرة إليهم تكشف عن نضرة النعيم دون أن يظهر منهم شيء بلفظة قول أو إشارة، فهم نعيم بكيانهم ككل، لا بؤس فيهم و لا عبس.

[سورة المطففين (٨٣): الآيات ٢٥ إلى ٢٨]

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

(٢٦) وَ مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (٢٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (٢٨)

خمر الدنيا و الآخرة:

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ:

يسقون من رحيق، و ما أدراك ما الرحيق، إنه الخمرة الصاخبة الخالصة من كل غش، و ليست كخمر الدنيا التي هي غش للعقل و غش للجسم، غش للفرد و غش للمجتمع، و كلها غش، و إن كان فيها نفع فإثمها أكبر من نفعها بكثير.

لنأخذ مثالا على الخمرين، إنسانين، أحدهما أبو لهب عم النبي، و ثانيهما هو النبي الأقدس، فهل يا ترى أن اشتراكهما في الاسم و في الهيكل الإنساني يجعلهما في مستوى واحد؟

كذلك البون بين خمر الدنيا التي يستر و يخمر عقل الإنسان و إنسانيته، و يستر عليه صحته، و خمر الآخرة التي تستره عما سوى الله و ترفعه إلى درجات من معرفة الله ما كان ينالها لولاها، و تصلح و تصحح جسمه، و القرآن يصف خمر الجنة بما يخرجها عن كل غول و تأثيم «وَأَنهَآءُ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (٤٧: ١٥) لذة في العقل و الروح، و لذة في الجسم، و لذة في المنظر، و لذة في الطعام، و خمرة الدنيا مرة في طعمها، مرة إذ تنقص العقل و تنقضه، و مرة إذ تضر بصحته، و إن كان الجاهلون يحسبونها لذة، فلأنهم يتحللون بسكرها عن أحكام عقولهم و عما يقيدهم في الحياة، لذة حيوانية عابرة تخلف ذلة كيانية لهم.

«يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ» (٥٢: ٢٣) و خمر الدنيا فيها كل لغو و كل تأتيم «يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ» (٢: ٢١٩) و الإثم ما يبطئ عن الخيرات، فخمر الدنيا تبطئ عن الخيرات، و خمر الآخرة تعجل له الخيرات و تفتح له أبوابها.

و لقد وصفت الرحيق بصفات عدة تميّزها عن خمر الدنيا و لحدّ عبّر عنها بالرحيق كما في سواها من آياتها الواصفة لها في الجنة، اللهم إلا واحدة تقرنها بما يخرجها عن شرها «وَأَنهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ» (٤٧: ١٥).

«يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ. بَيِّضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ» (٣٧: ٤٥ - ٤٧) «بيضاء» و ليست خمر الدنيا بيضاء، «لذة» و ليست هي لذة و إنما مرة تعقب لذة خيالية نتيجة التحلل عن العقل «لَا فِيهَا غَوْلٌ» و هو إهلاك الشيء من حيث لا يحسّ، و خمر الدنيا تهلك العقل و الجسم من حيث لا يحسّ، «وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ» لا ينزعون عن عقولهم و لا يفرغون «وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ» (٥٦: ١٨ - ١٩) لا فيها صداع الرأس و لا فراغ العقل و نزفه.

فأين الخمر التي هي بيضاء لذة للشاربين لا غول فيها و لا لغو و لا تأتيم و لا

صداع و لا نزف و هي صاخبة خالصة من كل غش، أين هي من خمر الدنيا:

حمراء نقمة للشاربين، فيها كل غول و كل لغو و تأثيم، و كلها صداع و نزف و

هي شائبة مغشوشة؟

نجد بينهما بونا شاسعا لحد يحق تفريقهما في الاسم أيضا، و لذلك لا تسمى

خمرا إلا في آية واحدة و لتوحي أن في خمر الآخرة ما في خمر الدنيا من لذتها -

إن كانت لها لذة - و زيادة فوق الوصف، دون أن تحمل إثمها و غولها و نزفها و

شرها و ضرها! و هذه الخمرة الطيبة إنما يشربها من ترك خمرة الدنيا الخبيثة و كما

في وصية الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام: يا

علي! من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم، فقال علي صلى الله

عليه و آله و سلم: لغير الله؟ قال: نعم و الله صيانة لنفسه فيشكره الله تعالى على

ذلك^(١).

فالرحيق (خمر الجنة) كما أزيل عنها اسم الخمر، كذلك أوصافها بما وصفت

بصفات طيبة هي «مختوم ختامه مسك و مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها

المقربون».

١. نور الثقلين ٥: ٥٣٤ من لا يحضره الفقيه عنه (ص) و القمي عن الصادق (ع) مثله.

«رَحِيقٌ مَخْتُومٌ»: فالرحيق المختوم، و كل طعام و شراب مختوم، إنه أصلح للشرب و التناول لسلامته عن تصرف الهواء و تدخل الجراثيم، فإنه مختوم عن التفاعلات الخارجية و تأثيراتها.

ثم هي مختومة في الخبرات كما هي مختومة عن الشرور، لا خبر إلا و قد جعله الله فيها، و لا شر إلا أنها مختومة عنها، رحيق مختوم عما يرهق من أضرار و مختوم فيما يرغب فيه الأبرار.

هذه الخمرة هي أشرف أصناف الخمر في الجنة، و لأنها مختومة بالمعنيين و ليست كذلك خمر النهر «وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ» و أن لها مزاجا من عين المقرّبين من تسنيم.

فهذه معدّة في أوانها مقفلة مختومة تفضّ عند الشراب، فما هو ختامها؟
خِتَامُهُ مِسْكٌ:

ختم بالمسك، دون الوحل المختوم به خمر الدنيا، و ختامه: عاقبته، مسك عطر في الروح و عطر في العقل و عطر في الجسم، كما أن بدايته مسك، خلاف خمر الدنيا إذ هي عفنة بدايتها، و شريعة تن ختامها، لا تأتي إلا بكل شرّ و رذيلة.

ففي مسك الخمرة و ختمها بالمسك، فيه إناقة و رفاهية، صورة لا يدركها البشر

إلا في حدود المعهود من الدنيا.

و فِي ذَلِكَ فَلْيُتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ:

من المفروض أن يتنافس العقلاء في الختام المسك عاجلا و آجلا، لا في الشهوات العاجلة الفانية التنتة، فليتنافسوا في عليين و في النعيم المقيم، و في نضرة النعيم، و في رحيق مختوم بالمسك، و كل نعيم الجنة مسك.

فالتنافس هو تمني كل نفس مثل النفيس الذي يكون لغيره، و لا نفيس في الدنيا إلا ما يقدّم للأخرى، فإنما الأولى بئيسة تعيسة إلّا ما حوّل منها إلى مزرعة الآخرة، و في ذلك فليتنافس المتنافسون.

إن التنافس في نعيم الآخرة يرتفع بأرواح متنافسيها جميعا، بينما التنافس في أمر الدنيا ينحط بها جميعا، إلا أن يكون لدنيا الآخرة، فدنيا المتقين آخرة، و لأنها مزرعة الآخرة، لا يبصرون إليها فتعبيهم، و إنما يبصرون بها فتبصّرهم و تقربهم إلى الله زلفى.

فعلى المؤمن التنافس في ذلك، تاركا تنافسات الهوى و الردى، و إنه توجيه يمد بأبصار أهل الأرض و قلوبهم وراء رقعة الأرض الصغيرة الزهيدة، بينما هم يعمّرونها و يقومون بالخلافة فيها، عمران المدرسة للدراسة، لا المستنقع الآسن و الطويلة

العالقة لحيونة الحياة و الإخلاد إلى أرضها و سجينها.

وَ مَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ:

إن لهذا الرحيق مزاج من تسنيم: عين المقربين، و لأنه يقرب شاربيه إلى الله، فإنه خمرة تخمر عن العقول ظلمها، و تزيد الإنسان معرفة و سكرة بالله.

و التسنيم ضد التسطيح، ماء بالجنة يجري فوق الغرف يتسمن عليهم من الأعالي إلى الأسافل، عين فوقانية المصدر و النبع، تنحدر مستمة العليين، و إنما يشرب بها المقربون، و للأبرار مزاج منها للرحيق المختوم، و إن للمتقين عيونا دون التسنيم: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ» (٥١: ١٥) «عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا» (٧٦: ٦).

و الكوثر - عله - العين أو النهر أو الحوض الخاص بأقرب المقربين، محمد و آله الأنجبين صلى الله عليه و آله و سلم، عيون ثلاث لكل أهل خاص، و إن كان الكل له نصيب من العين الأعلى مزاجا في شرابه كما في رحيق الأبرار.

[سورة المطففين (٨٣): الآيات ٢٩ الى ٣٦]

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ

(٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ

(٣٢) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣)

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يُنْظَرُونَ (٣٥) هَلْ

تُؤْتِبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦)

أصل الجرم هو قطع الثمرة سواء عن نفسه أم عن سواه أيضاً، فالمجرمون هم الذين قطعوا عن فطرهم متطلباتها، و عن عقولهم حاجياتها، و عن حياتهم أهدافها اللاتقة بها، ثم هم يعيشون حياة الإجرام لمجتمعهم، فهم رؤوس الضلالة طوال التاريخ: «وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ» (٢٦: ٩٩) و هم أعداء النبيين:

«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ» (٢٥: ٣١) و هم قطاع سبل الخير

في البلاد: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ» (٦: ١٢٣).

إِنَّ الَّذِينَ أُجْرِمُوا:

قطعوا ثمرة الهدى عن شجرة الإنسانية، و انقطعوا عن الله إلى سواه، هؤلاء

المنقطعون عن ثمار الحياة:

كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ:

يضحكون منهم ساخرين ناقمين أن آمنوا بربهم و انقطعوا إليه «هَلْ تَتَّقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ» (٥: ٥٩) و غريب في نوعه كيف يضحك المنقطع عن كل خير من المتصل الواصل إلى كل خير؟ هل لفقرهم؟ و ليسوا كلهم فقراء، و ليس الفقر دافعا عقليا إلى الضحك، أم لضعفهم عن رد الأذى، و ليسوا دوما و لا كلهم ضعفاء، و ليس الضعف مادة للسخرية، أم لإيمانهم؟ إذ زعموا الإيمان رجعية و انغزالية عن الحياة، و هو الحياة كلها! و إذا كان الإيمان رجعية سوداء و الإجرام تقدمية بيضاء فليحاول هؤلاء القدامى في إقناع المرتجعين دون أن يضحكوا عليهم، فما الضحك و الهزء إلا عجزا عن العلاج، و جهلا و سوء أدب، ثم «مَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ» إلا رسالة شيطانية مجرمة!.

تقول الروايات «إن أكابر المشركين كأبي جهل و الوليد بن المغيرة و العاصي ابن وائل السهمي كانوا يضحكون من عمار و صهيب و بلال و غيرهم من فقراء المسلمين و يستهزئون بهم، و أن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم جاء في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون و ضحكوا و تغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلح فضحكنا منه، فنزلت الآية قبل أن يصل علي و أصحابه

إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»^(١).

و هكذا يكون دور الإجماع طوال التاريخ ألا يكفي المجرمون بعملياتهم الإجرامية، بل و يحاولون بشتى الأساليب أن يجتثوا جذور الإيمان، و من أخريات الوسائل و أشنعها عادة الاستهزاء علّ المؤمنين ينضموا إلى صفوفهم و كلا، إذا كانوا مؤمنين حقًا.

وَ إِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ

مرور التنازع و التغامز، هؤلاء المجرمون الأوغاد يواصلون دورهم الإجرامي إذ يمرون على المؤمنين الأوتاد، مرورا ساخرا مائرا علّهم يرتبكون و ينكسرون، تغامزا بالعيون و الأيدي، و تنازعا بالألقاب الساخرة المرذولة قائلين: انظروا إلى هؤلاء الرجعيين كيف يتعبون أنفسهم و يحرمونها لذاتها الحاضرة لوعود كاذبة و أوهام لا أصل لها، و يخاطرون بأنفسهم طلب الثواب؛ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ:

مرحين بطرين مما فعلوا بالمؤمنين، آخذين ذلك فكاهة لأهلهم لعلمهم يفرحون و يمرحون، كأنهم انقلبوا عن أفلام ممرحة و مسرحيات مفرحة، راضين عن أنفسهم

١. التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ج ٣١ ص ١٠١ و نور الثقلين ٥: ٥٣٥ عن علي ابن ابراهيم قال: نزلت في علي بن أبي طالب (ع).

الحقيرة الرديئة، مبتهجين بما فعلوا دون أن يتلوموا أو يندموا و يشعروا بحقارة ما صنعوا، فويل لهم مما كسبت أيديهم، و ويل لهم مما يصنعون.
وَ إِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ:

هنا يوحد المجرمون ثلوثهم بحق المؤمنين: «إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ» ضلوا سبيل الحياة و متطلباتها فعاشوا كأنهم أموات، تركوا لذة الحياة و نضارة الحياة و حبسوا أنفسهم عن الشهوات، إن هذا إلا ضلال مبين! و لا أعجب من هذا الحق العميق أن تحسب الهدى ضلالا و الضلال هدى، فالفجور لا يقف لحدّ، و كلمتهم هذه من أفجر ما يتصور، و لذلك لا تستحق الجواب إلّا كسخرية نزيهة عالية من هؤلاء الأغبياء الذين يتدخلون فيما ليس لهم:

وَ مَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ:

فمن هذا الذي و كلّهم للحفاظ على المؤمنين؟ فهذا فضول على فضول:
أن تسمّى الهدى ضلالا، و أن يتدخل في شؤون المؤمنين بلا رسالة ممن له أمرهم، اللهم إلا رسالة الشيطان! ثم و في الآخرة، إذا المؤمنون في الجنة و المجرمون في النار نرى معاكسة بين الفريقين:

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. عَلَى الْأَرَائِكِ يُنْظَرُونَ:

المؤمنون يضحكون عليهم جزاء وفاقا بما كانوا هم عليهم يضحكون، كما و يضحك عليهم ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و تضحك عليهم الجنة و النار بما كانوا يصنعون، «عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ» إلى مقاماتهم العليا و نعيمهم المقيم، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، و ينظرون إلى دركات المجرمين، إلى وجوههم الباسرة التي رهقها قفرة و ذلة.

هَلْ تُؤَبُّ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ:

فقد كانوا يزعمونهم حافظين على المؤمنين موكلين، يحاولون إخراجهم من الإيمان إلى الكفر، من الرجعية السوداء إلى التقدمية البيضاء! فهل تؤبوا؟ و من ذا الذي يشبههم إلا الذي عاشوا عمالته: الشيطان الرجيم، فهل بإمكان الشيطان أن يشيب حزبه كما وعدهم؟: «وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (١٤: ٢٢).

فطالما المجرمون يوجعون قلوب المؤمنين المضطهدين لأنهم مؤمنون، فهم إذا بحاجة إلى بلاسم لقلوبهم المجروحة يوم الدنيا و لكي يواصلوا نضالهم، فالله هو

الذي يراهم كيف يتفكه بآلامهم المتفكهون، إذن فهو الذي يبلسم قلوبهم إذ يفند آراء المجرمين، و إذ يسخر منهم سخرية رفيعة فيها تلميح موجه، طالما لا تحسه قلوب المجرمين المقلوبة، و لكن قلوب المؤمنين تستنيمها و تستريح إليها.

ثم هو الذي يذكرهم مشاهدهم معهم يوم القيامة، و لكي يعدّوا لها عدتهم، و لا يفشلوا فيما هم فيه من حياة إيمانية طيبة، رغم آلامها الجسدانية، فهم ليسوا ممن يعيش حياة الجسد، إلا كمزرعة و وسيلة للحياة الروحانية.

سورة الانشقاق - و آياتها خمس و عشرون

[سورة الانشقاق (٨٤): الآيات ١ الى ٢٥]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (١) وَ أَدْنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ (٢) وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَ أَلْقَتْ مَا فِيهَا وَ تَخَلَّتْ (٤)

وَ أَدْنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ (٥) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (٦) فَاَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨) وَ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا (٩)

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً (١١) وَ يُصَلَّى سَعِيراً (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرِوراً (١٣) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (١٤)

بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً (١٥) فَلَا أُقْسِمُ بِالْشَفَقِ (١٦) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (١٨) لَتَرْكَبَنَّ ظَبْجاً عَنْ طَبِقِ (١٩)

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (٢٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (٢٣) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٤)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٢٥)

سورة تحمل عرضاً عن البعض من مشاهد الانقلاب الكوني عند الساعة وكما سبقت بصور أخرى في سور: «النبأ - الانفطار - التكويد»..

و لكننا طابع الانقلاب هنا يظهر في مطلع الاستسلام والذل لإرادة الرب، طالما كان فيما قبلها في جوّ عاصف قاصف، ولكي يتنبّه الإنسان النسيان عن غفوته و بطشه.

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ:

بما أن الشقّ هو الخرم الواقع في الشيء، فانشقاق السماء هو احترامها و افتراقها

عن الثَّامِهَا، و انشقاق السماء - و ليست كواكبها - يدلنا على أنها جرم متراكم و ليست جوا خاليا فيها كواكبها، إنها جرم و إن كانت تختلف خفة و ثقلا، و من أثقل أثقاليها كواكبها التي خلقت من تجمّع أجزائها و أجرامها، و المملكة السماوية دوما في التوسع: «و السَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ» (٥١: ٤٧).

فانقلاب السماء يومه هو انشقاقها، كما انقلاب نجومها و كواكبها هو انطماسها و انكدارها و انتشارها دون انشقاقها، حيث القرآن يختص السماء بالانكشاف و الانشقاق، و يختص كواكبها بالانطماس و الانكدار و الانتشار.

و على أية حال فلا مجال للانشقاق إلا في جرم متصل ملتئم، و على أثر انشقاقها تنقلب عن صلابتها و توهي: «و انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ» (٦٩: ١٦) و هيا لحدّ الدهان: «فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ» (٥٥: ٣٧) و كلّ شيء استرخى رباطه فقد و هي، و من رباط السماء الجاذبية العامة، فالسمااء مرفوعة يوم الدنيا «بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا» فإذا انفلت رباط العمدة غير المرئي و استرخى، فهي إذا تنشق، كما الكواكب تنطمس و تنكدر.

و على أثر انشقاقها تكشط: انخلاعا عن جلدها و جلدها: «و إِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ» (٨٤: ١١) و تفرج: «و إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ» (٧٧: ٨) و تفتح:

«وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا» (٧٨: ٢٠) و تطوى: «يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ» (٢١: ١٠٤) يطوى طومارها، فهي يومئذ واهية تمور مورا، و وردة كالدهان، و أخيرا تنقلب إلى ما كانت: دخانا: غازا متسانخ الأجزاء: «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ» (٨٦: ٩) «يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ» (٤٤: ١١).

وَأَذِنْتُ لِرَبِّيَّهَا وَ حَقَّتْ:

سمعت لربها في انشقاقها لحد شكت من وقعة سماعها، سماعا تكوينيا إذ أجابت ربها في انشقاقها، كما أجابته مع زميلتها (الأرض) عند تكوينها:

«فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ...» كناية عن نهاية طوعها لربها و عدم تمنّعها عن إرادته تعالى.

«و حقّت»: جعل حق الطاعة و السماع في ذاتها، المفتقرة جوهريا إلى ربها، الذي: «بيده ناصة كل شيء» و «مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ».

أجل إنها «حقّت» لا أنها «حق لها» فحقّ الطاعة ليس لها منفصلا عن كيانها، و إنما في جوهر ذاتها، فلتأذن لربها و تشكو من وقع أذنها، إذ لا تملك لنفسها إلا أن تأذن، كما الكائنات كلها «أذن» لربها، في تعميرها و تدميرها.

وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ:

مدّ التدمير في النهاية، كما مدّت مدّ التعمير في البداية، و بمدّها أَلْقَيْتَ فِيهَا وَ
عَمَّرْتَ رَوَاسِيهَا وَ جَرْتَ أَنَهَارَهَا: «وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَ
أَنهَاراً» (١٥: ١٩) ثم بمد التدمير تلقى ما فيها و تتخلى:

وَ أَلْقَتْ مَا فِيهَا وَ تَخَلَّتْ:

«وَ أَخْرَجْتَ الْأَرْضَ أَثْقَالَهَا»: انقلبت ظهر بطن على أثر زلزالها و مدها العنيف و
رجفتها الأولى المدمرة.

وَ أَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَ حَقَّتْ:

كزميلتها السماء على سواء في الأولى و الآخرة، فكما البداية لم تكن صدفة و
فوضى، أو تدخلا من غير الله أيا كان، كذلك النهاية ليست إلا بإرادته تعالى «فَلِلَّهِ
الْآخِرَةُ وَ الْأُولَى» (٥٣: ٢٥).

«إِذَا السَّمَاءُ.. يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ».. و هنا نسأل: أين جواب «إِذَا» ؟

هل إنه محذوف ليذهب ذهن السامع إلى أيّ مذهب ممكن فيكون أدخل في
التهويل؟ أو أن آية الكدح جملة معترضة لتزوّد الإنسان بذكرى ما تتطلبه حياة
الحساب، ثم بعدها آية الجواب: «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ..»؟ أو إن «إِذَا» ظرف لدور الكدح
إلى الرب و لقائه، كدحا يختص بأهوال القيامة و أحوالها، قيامة الإماتة و الإحياء؟

كلّ محتمل، و خيرها أوسطها، إذ لا يحصر كدح الإنسان بأهوال القيامة رغم الأخير، و لا يهمل «إذا» بلا جواب، رغم الأول، فالقرآن جواب عن غير سؤال، فكيف لا يجب عما يطرحه من سؤال! يا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ:

و كما الكائنات كلها من أرضها و سماواتها كادحة إلى ربها فتلاقيه.
«يا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ»: الإنسان، لا الناس و لا الأناسي، خطاب شخصي مع كل إنسان إنسان، و ليدل أن الكدح للجميع لا المجموع، فكلّ كادح، و على كل أن يكون كادحا.

فما هو الكدح في ذاته؟ و ما هو هو إلى ربه؟ و ما هو الم؟؟؟ وقي بعد الكدح؟
هل هو الكدح بنتاجه؟ أم هو الرب المكدوح إليه؟

الكدح هو السعي و العناء، و هو دون الكدم، و حقيقة الكدح هي المستقرة في حياة الإنسان أيا كان، و إن اختلف نوعه: نفسيا و جسديا، و إن اختلف مراتبه حسب اختلاف الكادحين، و إن اختلفت أهدافه، فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض، و واحد إلى نعيم يمسح على آلام الأرض كأنه لم يكدح..

فأنت أنت يا إنسان تقطع رحلة حياتك على الأرض كادحا على أية حال.

ثم الكدح أيا كان لا يقف لحده أو يفنى، إلا أن يجتازه إلى آثاره عاجلا و آجلا،
 شئت أم أبيت، وإلا أن يجتاز بك إلى ربك: «إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ»
 شئت أم أبيت، «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ» شئت أم أبيت، فلا محيد لك ولا
 محيص عن هذين المصيرين اللذين ينتظرانك بعد الكدح، في حياة الكدح و بعدها.
 وإذا كنت - ولا بد - مسيرًا إلى هذا المصير، فأحسن السير تحسن المصير، كن
 كادحا إلى ربك عن تقصّد وإخلاص، وإلى نتائج كدحك عند ربك، لتخرج يوم
 العرض والحساب عن الشغب والإفلاس.

فكدحك أيها الإنسان كدحان: كدح نتاجه كدح و أشقى هو للحيوان، و كدح
 نتاجه راحة و رضوان من الله و هو كدح الإنسان، فكن كادحا كإنسان، تراعي في
 أعمالك مرضاة الله تكسب الدارين، و الثانية أسعد و أبقي: «وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ
 الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

و إذا كان واقع الكدح إلى لقاء نتاجه و إلى لقاء الله، فالحريّ بمن يحترم عقله أن
 يتقصد هذين اللقائين و يعمل لهما، دون أن يتجاهلهما، كما الكثيرون من من
 الكادحين يتجاهلون، كأنهم موقنون ألا لقاء هنا و هناك.

«يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ»: متعب نفسك «إِلَىٰ رَبِّكَ» الذي رباك كيف تكدح

تكوينيا و تشريعيا «فملاقيه»: ملاقي كدحك و ملاقي ربك، فلتكن عاقلا في كدحك لكي يكون اللقاء مشرفا سعيدا يوم الدنيا و يوم الدين في اللقائين.

الكدح الصالح - نفسيا و جسدانيا - ينتج لقاء صالحا في الدنيا، معرفيا عن النفسي منهما، و حيويا معيشيا عن الآخر.. و ينتج - و بالأحرى - لقاء صالحا و أصلح يوم الآخرة: إذ تلاقي ربك لقاء المعرفة العالية، و لقاء الزلفى و الرضوان، نتيجة الكدح في سبيل الله، و تلاقي عملك كذلك: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا...» فاستعدّ ليوم اللقاء و لأيام اللقاء، و لتعمل عملا صالحا و لا تشرك بعبادة ربك أحدا.

إن الإنسان - كائننا من كان - إنما يعيش بعمله، عيشة الإنسان أم عيشة الحيوان، فليكن إنسانا كما ربّاه ربه، و ليستعد للقاء ربّه بعمله.

شريعة الكادحين:

إن شريعة القرآن و سواهن شرائع إلهية غير محرفة، إنها شريعة الكدح إلى الله في كافة النشاطات و المجالات، و لا ترضى لأحد حياة الأريحية، و أن يجعل كلّه على غيره، ف «ملعون ملعون من ألقى كله على الناس».

فبإمكان الإنسان أن يعيش الكدح إلى الله حياته في كافة الحقول: عبادية و

سياسية واقتصادية وثقافية وحربية، وأضرابها من حقول الحياة التي تتطلب - كل حسبها - أتعابا فكرية وعضلانية وسواها؛ فتصبح أعماله وأفكاره - كلها - في سبيل الله: يعبد الله لله، ويسوس عباد الله سياسة صالحة لله، ويزرع لله، ويتجر ويعمل ويصنع لله، ويتعلم لله، ويحارب في سبيل الله، فيجعل كافة ميادين الحياة محارِب يتمثل فيها هو مطيعا لأوامر الله، وكما الكون أجمع محراب واسع تسجد فيه الكائنات لربها طوعا أو كرها ثم إليه يحشرون.

فطوبى للكادحين إلى ربهم إذ لا يدركون عناه بما ينتظرهم من رحمة خالدة، ورضوان من الله أكبر.. وبؤسا وتعسا للكادحين إلى الشهوات الفانية، فإنهم سوف يدركهم كدحهم السيئ الماكر جزاء وفاقا، ولا يحق المكر السيئ إلا بأهله.

طالما حياة التكليف هي حياة الكدح و الأتعاب، ولكنها تنتهي بلقاء الرب - مشرفا - لو كانت متجهة إلى الرب: «كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ» ثم في لقاء الله و لقاء الأعمال يوم اللقاء، إنَّ فيه راحة خالصة: «قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» حياة راحة خالصة لا تخالط تعباً ولا شغبا.

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا:

تقسيم ثنائي لمصير الكادحين من الأخيار والأشرار، و عرض للقاء الأعمال

يوم العرض الأكبر، و قد عبّر عنه بالكتاب: الحالة الثابتة من الأعمال و النيات و الأقوال، بما استنسخها الله تعالى بأقلام الأمواج على صحائف الأجواء و الأعضاء و الأكناف: «هذا كِتَابُنَا يُنْطَقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» و إذا استطاع هذا الإنسان الضعيف أن يستخدم الأمواج و تحويل الصور و الأصوات على الشاشات التلفزيونية و أضرابها، فله تعالى كتاب لأعمال الإنسان فوق هذا الكتاب: «مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها، و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا يظلم ريبك أحدا» (١٨: ٤٩).

و قد يعنى من الكتاب هنا كتاب الشريعة، يؤتاه يمين المؤمنين إذ عاشوه يمين الحياة و ركنها في الدنيا، و يؤتاه شمال المجرمين أو وراء ظهرهم كما عاشوه هكذا، صورة طبق الأصل و لا يظلمون تقيرا: «فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم و لا يظلمون فتىلا» (١٧: ٧١) «فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَمْرُوا كِتَابِيهِ. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ» (٦٩: ١٩ - ٢٠).

و قد تدل قراءة الكتاب (١٧: ٧١) و استقراؤه (٦٩: ١٩) أنه ليس كتاب الشريعة، فإنه لا يختص بأصحاب اليمين، فليكن هو كتاب الأعمال، و معه كتاب النجاح يؤتاه أصحاب اليمين بأيمانهم علامة النجاح، أو كتاب السقوط يؤتاه أصحاب

الشمال بشمائلهم علامة السقوط، و لا ينافيه تسويف الحساب: «فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيرًا» إذا عني منه كتاب التبشير أو الإنذار قبل الحساب، للتدليل على موقف الحساب.

«فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيرًا»: لا يلاقي صعوبة في حسابه، فلا يحاسب على سيئاته، و لأنه ترك الكبائر: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا» (٤: ٣١) و لأنه كان تائباً منيباً إلى ربه نادماً عما اقترفه من اللمم: «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ» (٥٣: ٣٢)، و لأنه عاش يمين الحياة بترك كبائر الإثم و الشهوات، و كان مبدؤه في الحياة أنه من أصحاب اليمين، و أولئك هم الذين يقرءون كتابهم مسرورين بما فيه، و يدعون أهل المحشر - كذلك - ليقرأوا كتابهم ابتهاجاً بما فيه، و من هنا نعرف أن هذا ليس حساباً «فليس أحد يحاسب إلا هلك، و إنما ذلك عرض و على حد قول الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم^(١)، و بما أن الكتاب فيه النجاح، و يشير إلى يسر الحساب،

١. نور الثقلين ٦: ٣٢٩، أخرج أحمد و عبد بن حميد و البخاري و مسلم و الترمذي و ابن المنذر و ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله (ص): «ليس أحد يحاسب إلا هلك، فقلت: أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً؟ قال:

ليس ذلك بالحساب و ذلك العرض، و من نوقش في الحساب هلك»

لذلك:

وَيُنْقَلَبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا:

فمن هم أهله؟ فهل إنهم ولده و زوجته و ذووه الأقربون؟ «فيومئذ لا أنساب بينهم و لا يتساءلون» و قد يفر منهم: «يَوْمَ يَقْرَأُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَ أُمُّهُ وَ أَبِيهِ. وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ» (٨١: ٣٦)، أو هم أهلوه اليمينيون؟ أم هم و معهم كل من كانوا معه في يمين الحياة؟ أم أهله الذين أعدهم الله له في الجنة؟ كلّ محتمل، إلا الأول، و الآيّة تشملهم إلا إياه، ينقلب إلى أهله مسرورا هناك، بعد ما كان مذعورا خائفا هنا، مما يجري عليه و عليهم في سجنهم، في الحياة الدنيا، بما ذاقوا من حمقاء الطغيان. «و الناس يومئذ على طبقات و منازل، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا و ينقلب إلى أهله مسرورا، و منهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب لأنهم لم يلبسوا من أمر الدنيا بشيء، و إنما الحساب هناك على من تلبس بها هاهنا، و منهم من يحاسب على النقيير و القطمير و يصير إلى عذاب السعير»^(١).

→ و فيه عنها: سمعت رسول الله (ص) يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، فلما انصرف قلت: يا رسول الله (ص) ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش في الحساب هلك.

١. نور الثقلين ٥: ٥٣٧ عن كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين حديث طويل يذكر فيه أحوال القيامة و فيه يقول..

فالذين يدخلون الجنة بغير حساب هم السابقون، و الداخلون بحساب يسيرهم أصحاب اليمين، و الذين يحاسبون على النقيير و القطمير هم أصحاب الشمال، و هناك من يدخل النار بلا حساب و هم أصحاب الوراء، و لأنه لم يبقوا لأنفسهم مجال الرجاء.

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا. وَيَصْلَى سَعِيرًا:

هؤلاء هم الذين جعلوا كتاب الشريعة وراءهم ظهرها، مستدبرين إياه حياتهم، و مستقبلين الشهوات حياتهم، تبنوا الحياة كحيوان، و لم يفكروا في حياتهم كإنسان، فلقد عموا عن رؤية آيات الله، و صمّوا عن سماع كلمات الله، و بذلك توتاهم كتبهم وراء ظهورهم فلا يقرءونها و لأنهم أعمون: «فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَ لَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا. وَ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا» (١٧: ٧٢) مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى» (٢٠: ١٢٦)، و عل وراء الظهر إشارة - أيضا - إلى طمس وجوههم وردّها على ادبارها: «مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا» (٤: ٤٧) أو عليهم فرق شتى: بين عمي لا يبصرون، و من ردت وجوههم

على ادبارهم، و من يجمع لهم الأمران، أو أنهم يؤتون كتابهم بشمالهم من وراء ظهورهم، كلّ محتمل تشملها الآية.

هذا - وإن كان البعض من أصحاب الشمال أيضا يصلون الجحيم مع أصحاب الورا، و عليهم من الذين يخرجون عن النار قبل فنائها، و أنهم كانوا هم المساعدين الأول لرءوس الضلالة: «.. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةً. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّةً. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ... خَذُوهُ فَعُغْلُوهُ. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ» (٦٩: ٢٩).

هذا التعيس البئيس الذي قضى حياته كدحا إلى الورا، رغم كدحه إلى الأمام: إلى ربه، شاء أو أبى.. و هذا الأعمى الذي استقبل حيوانية الحياة الهابطة إلى دركات اللذات، و استدبر الحياة العليا.. هذا هو الذي يدعو بالويل و الهلاك.

«فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا»: هلاكا مثابرا: مواظبا على إتيانه، ليس صدفة و دون سبب، فقد كان الهلاك معه، ثم برز يوم البراز.. يدعو ثبورا و أي ثبور؟

لا ثبورا واحدا و لا من نوع واحد: «دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا» (٢٥: ١٤).

إنه كان ثبورا في كيانه، لنفسه و لمجتمعه، في أعماله و أقواله، في حله و ترحاله،

في عقائده و أفكاره، و ما كان يدعو إلا سرورا، غافلا عما تقدمه نفسه، ثم هنا لك يدعو ثورا.

«وَيَضْلَى سَعِيرًا»: ثور يدعو ثورا، و سكير يوقد سعيра، و لا يظلمون نقيرا.. و كل ذلك لماذا؟ و الجواب: انه ثور حق بسرور باطل، و عقيدة باطلة و حياة عاطلة.

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ:

مسرورا بحيونة الحياة لظنه أن لن يحور، فأخذ حريته في الثور دون أن يقف لحد.

مسرورا بما هو فيه، غافلا لاهيا عما يعنيه، لا يحسب له حسابا، و لا يرجو لنفسه ثوبا و لا عقابا: «ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ» (٢٤: ٧٥): حياة الفرح و المرح، دون تعقل و إنافاة.

«إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ»: ظن أن لن يتردد إلى ربه و إلى عمله، لن يكدح إلى ربه فلن يلاقيه بعمله و لماذا؟ هل لأن ربه كان عنه غافلا غير بصير؟

بلى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا إنه يتردد و يحور، و ربه بعمله له بالمرصاد، و لأنه كان به بصيرا، بما منه و ما فيه، بظاهره و خافيه، فكيف لا يحيره إليه يوم الجزاء، هل

لعجز أو نسيان، أو ظلم و طغيان؟ أم لماذا؟ «وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنِدُتُهُمْ هَؤُلَاءِ» (١٤: ٤٢).

هنا يعبر عن البعث بالحرور، لأنه ردة إلى الحياة للجزاء، و كما يدور الحائر إلى حيث كان، فما الحياة إلا دائرة نسير عليها من نقطة حياة التكليف، ثم نرجع إلى نقطة الانتهاء: حياة الجزاء، نقطتان متلازمتان كأنهما واحدة، و لأنهما يتشاركان في مبدء الحياة، يدور الإنسان فيها على محور الشخصية عبر الحوادث و الحالات و إلى المنتهى ثم لسنا بحاجة في البرهنة على حور الحياة، زيادة على واقع الكائنات، فهنا الشفق، و الليل و ما وسق، و القمر إذا اتسق: أدلة كونية تمثل لناحور الحياة و دورها.. و الله تعالى لا يقسم بها لفقد البرهان، وإنما هو قسم بشيء من البرهان، و ثم ينفيه موجّها إلى برهان أعمق، و تبيان أعرق، هو أدلة الفطر و العقول.

فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ. وَ اللَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ. وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ: «فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ»: الشفق هو ضوء النهار المختلط بظلام الليل عند الغروب، شفق لعنايته المختلطة بالخوف و هو الإشفاق، فهو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغروب، خاشع لضوء النهار، مرهوب بظلام الليل، بين الخوف و الرجاء.

«وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ»: وكما في الشفق جمع بين المتفرقين: ضوء النهار و ظلام الليل، كذلك الليل واسق: يجمع بين المتفرقات، فهو يجمع و يضم و يحمل الكثير من أشياء و أحياء و أحداث و مشاعر و عوالم خافية ساربة في الأرض، غائرة في الضمير.

«وَالْقَمَرَ إِذَا اتَّسَقَ»: اجتمع نوره و تبدّر و تكامل و اطرّد، كما في ليلة بدره و تمامه، فائضا على الأرض الظلماء الداعس، بنوره الحالم الجابر لهذه الظلم.

قسما بالليل و ما وسق و القمر إذا اتسق، و لا أقسم بالشفق فإنه خلط لا يبين، و إنما الليل و ما جمع، يجمع و يؤوي المتفرقات، على غفلة و غفوة منها، كذلك حياة التكليف تجمع الأعمال و الأقوال في متون المسجلات العضوية و الأرضية بفضائها، طالما المكلفون عنها غافلون، و لكنما قمر الساعة يوم يقوم الحساب، إنه سوف يتسق، يجمع نوره ليري الناس أعمالهم، طبقا بحديد البصر يوم الحساب، عن طبق في كلال البصر قبل يوم الحساب: «لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمْ فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ»، فطالما ظلام ليل التكليف يمنع عن ظهور الأعمال، و لكنه لا يمحيها، ثم القمر المتسق يبرزها يوم البروز.

فلا أقسم بالشفق، و لأنه مشتبه خليط، فلا يقسم به لإثبات حقيقة ناصعة، إنما

أقسم بما يمثل ركوب طبق عن طبق، حال عن حال، أقسم بالليل و ما جمع، و لا بد لهذا الجمع الأليل من ظهور، و إلا فلما ذا جمع، و قد يظهر الجمع الخفي بالقمر إذا اتسق: تجمّع نوره و تبدّر، و حينئذ لا تخفى منهم خافية، و هذا طبق عن طبق.

إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.. لتركبن طبقا عن طبق، فإنما طبق اللقاء، لقاء الرب و لقاء الأعمال، إنه ناتج عن طبق الكدح.

«لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ»: الطبق هو المطابقة، و هو جعل الشيء فوق آخر بقدره. إن كل حالة لاحقة للإنسان، لهي طبق عن سابقتها و نتيجة عنها «طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ» اللاحق صادر عن السابق، لا «طبق بعد طبق» دون رباط بين الطبقتين، إنما «عَنْ طَبَقٍ»، فالإنسان إنما يركب - طوال الحياة: حياة التكليف و حياة الحساب - يركب مراكب الحالات اللاحقة عن الحالات السابقة: ركوب الجزاء الصادر عن العمل.

فالحياة الدنيا طبقات بعضها عن بعض، و البرزخ طبق عن الدنيا، و الآخرة طبق عنهما^(١)، تطابقا في المساعي، على قدر السعي و الساعي، بكده و كدحه «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى».

كل لاحقة من حياة، مطيئة لسابقتها حسب الأعمال و النيات، يخلقها الإنسان بما

١. نور الثقلين عن المجمع روي مرفوعا عن النبي (ص) أن قوله طبقا عن طبق معناه:

حياة ثم موت ثم بعث ثم جزاء.

تقدمه نفسه «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا».. أحوال كأنها مطايا يركبها الكادحون، واحدة بعد واحدة، حتى تنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى مرحلة جديدة هي حياة الجزاء التمام، كالأحوال المتعاقبة الكونية:

طبق الليل و ما وسق بعد الشفق، ثم طبق القمر إذا اتسق، و حتى ينتهي إلى وضع النهار إذ يلاقون أعمالهم ظاهرة باهرة، و لا تخفى عليهم خافية.

لتركين: جميعا و مجموعا - جميعا لكل طبقه كأفراد، و مجموعا لكل أمة مثال ما للسابقة، نتيجة التماثل الأممي في التصرفات الجماعية، و الكثير من الروايات تشير إلى الطبقات الجماعية لأمة الإسلام، فيهم و في قادتهم الروحانيين و أئمتهم الطاهرين: و كما

عن الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «لتركين سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، و القذة بالقذة، لا تخطون طريقهم، و لا يخطي شبر بشبر و ذراع بذراع و باع بباع، حتى أن لو كان من دخل حجر ضب لدخلتموه، قالوا: اليهود و النصارى تعني يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم! قال: فمن أعني؟ لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فيكون أول ما تنقضون من دينكم الإمامة و آخره

الصلاة^(١).

عن الإمام الصادق عليه السلام: «إن للقائم غيبة يطول أمدّها، قيل و لم ذلك يا ابن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم! قال: لأن الله عز و جل أبى ألا يجري فيه سير الأنبياء عليهم السلام في غيبتهم، و أنه لا بد من انتهاء مدة غيبتهم، قال الله تعالى:

«لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ» أي: سير من كان قبلكم»^(٢).

فأمة الإسلام يركبون سنن الأمم السابقين، طبقا عن طبق، و لأن كل مستقبل ابن ماضيه «جبر التاريخ» و أنهم يحذون حذوهم مخيّرين لا مسيّرين، و أن الله يجمع في محبى الأمم القائم بالعدل، ما جمعه من ميّزات قادة التاريخ: الروحانيين، و ليكمل المسيرة، و يطبّق السيرة كاملة قاهرة، يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا.

١. نور الثقلين ٥: ٥٣٨-٥٣٩ عن تفسير علي بن ابراهيم القمي.

٢. نور الثقلين ٥٣٩ عن كتاب كمال الدين و تمام النعمة باسناده إلى حنان عن أبيه عنه (ع) و فيه عن الباقر (ع) في الآية، قال: يا زرارة! أو لم تركب هذه الأمة بعد نبيها طبقا عن طبق في أمر فلان و فلان و فلان؟» يعني الخلفاء الثلاثة الأول؟

و فيه عن أمير المؤمنين (ع) في حديث تفسيراً لآلية «أي: لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء».

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ:

هذه موحيات الإيمان كونيا و فطريا و عقليا، تواجه بصر الإنسان و بصيرته، و تتكاثر عليه أيا كان و أينما كان، و تستجيش مشاعر التقوى و تستأصل دوافع الطغوى، و تحمل الإنسان على الإيمان «فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ»؟ ماذا حصل هنا و هناك فلا يؤمنون «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» فإنارة العقل مكسوف بطوع الهوى.

«وَ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ»: لا يخضعون له غايته، رغم أن القرآن

مثال عن العظمة الإلهية، فكما السجود من الخلق لزام للخالق، كذلك لكلامه.

ليس السجود المأمور به، المندد بتركه - هنا - سجود التلاوة، إذ ليست تلاوة القرآن - ككل - بالتي تفرض السجود هذا، و النص «وَ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ» لا «آيات السجدة» و لا «هذه الآية» إضافة إلى أن الآية هذه ليست لتطلب السجود لنفسها و إلا لدار، و إنما تطلب لغيرها من القرآن كقرآن، فليس إلا القرآن كله، لا آيات السجدة بخصوصها، و لقد أجمع أصحابنا أنها ليست من آيات السجدة الواجبة، اللهم إلا استحبابا و رجحانا.

و ليست كذلك سجود الصلاة، إذ لم تأمر الآية بالصلاة، و لا القرآن كله يأمر بها.

إذا فهو غاية الخضوع للقرآن إذا قرئ، وأدنى ما يتطلبه الخضوع هو الاستماع و الإنصات: (خضوع السمع) ثم التفهم: (خضوع الفهم) ثم الإيمان الصالح: (خضوع القلب) ثم العمل الصالح: (خضوع الجوارح) و سجود اللسان و هو الترتيل في قرائته و إبلاغه و نشره: و خضوع ككل: أن يعيش الإنسان القرآن - حياته بكل طاقاته - بما فيه.

هذه الآية تندد بالكافرين كيف لا يؤمنون بالقرآن، و من جراء الإيمان لم لا يسجدون و يخضعون للقرآن، أخرجوا عن فطرة الإنسان، الخاضعة لكل جمال و كمال، فهل تجد أجمل من القرآن و أروع منه، في كل ما يتطلبه الإنسان كإنسان من كمال و جمال؟

و إذا كان الإيمان يفرض - لأول وهلة - غاية الخضوع للقرآن، و أدناها الاستماع له و الإنصات، فأحرى أن يكون واجبا على المؤمنين و قد اجتازوا المرحلة البسيطة الأولى! فما للمؤمنين لا يؤمنون؟ و إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، إذا فلا يرحمون، تنقطع عنهم الرحمة الإلهية بتركهم أدنى مراتب الخضوع للقرآن: «وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (٧: ٢٠٤).

إنه لا يختص القرآن هنا بقرآن الصلاة جماعة، و إن نزلت الآية في شأنها، حيث

المورد لا يخصص، إنه القرآن المطلق لأنه قرآن، وإن كان فرض استماعه في الصلاة أولى، والآية هذه تأمر باستماعه والإنصات له إذا قرئ، وتعد بالرحمة، وتهدد بانقطاعها لو لا الاستماع والإنصات.

و الآية الأولى «.. لا يَسْجُدُونَ» تندد بمن لا يخضع للقرآن إذ يقرأ، وتعتبر هكذا خضوع من حصائل الإيمان لأول وهلة منه، إذا فتارك الاستماع والإنصات للقرآن خارج عن أولى متطلبات الإيمان، منقطع عن الرحمة الإلهية التي وعدها المؤمنون. و هل يا ترى إن عظيما من العظماء إذا كلمك مخاطبا، ثم لم تستمع له و لم تنصت - و لو كان لصالحه هو لا أنت - فما هي إذا حالته؟ فهلا يغضب أن هتكنه و لم تحسب له حسابا؟ إذا فما ظنك برب العالمين الذي يخاطبك في قرآنه - لك و لصالحك أنت - ثم أنت تلهو عنه إلى غيره من أشغال، أو إلى كلام غيره؟ أ فلا تستحق إذا انقطاع الرحمة و التنديد الشديد: أنك لم تؤمن؟! و تقول الروايات كما تقوله الآيتان، أن فرض الاستماع المنصت لا يختص قرآنا دون قرآن، و لا حالة دون حالة، فهو عام في كافة المجالات قدر المستطاع.

فالأهمية فرض الاستماع نرى عليها عليه السلام يسكت في صلاته لمن يقرأ في

غير صلاة، و القارئ مشرك، و الآية - في قصد القارئ - تتدد به عليه السلام^(١).

و ما يظهر منه كأنّ فرض الاستماع خاص بصلاة الجماعة الجهرية^(٢) يحمل على

أنه أفضل الموارد، و لأنه مورد نزول الآية، و عموم اللفظ في الآية لا ينافي

١. نور الثقلين ٢: ١١٣ بإسناد صحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال: سألت عن الرجل يؤم القوم و أنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة؟ فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له، فقلت: إنه يشهد علي بالشرك! قال: إن عصي الله فأطع الله، فرددت عليه فأبى أن يرخص لي، قال: فقلت له: أصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه؟ فقال:

أنت و ذاك، و قال: إن عليا (ع) كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا و هو خلفه: «وَلَقَدْ أَوْجَى إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرُكَتَ لِيَخْطِئَ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» فأنصت علي تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية، ثم عاد في قرائته، ثم عاد ابن الكوا فأنصت علي (ع) أيضاً ثم قرأ، فأعاد ابن الكوا و أنصت علي (ع) ثم قال به: «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لَا يَسْتَخْفُضُكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ» ثم أتم السورة ثم ركع، و رواه العياشي عن أبي كهمس عن أبي عبد الله (ع) من قوله: قرأ ابن الكوا.

فيه عن تفسير العياشي عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة و في غيرها، و إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات و الاستماع.

فيه عن المجمع عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يقرأ القرآن و أنا في الصلاة هل يجب علي الإنصات و الاستماع؟ قال: نعم إذا قرأ القرآن وجب عليك الإنصات و الاستماع.

٢. نور الثقلين عن الفقيه في رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: و إن كنت خلف الامام فلا تقرأ شيئاً في الأوليين و أنصت لقرائته، و لا تقرأ شيئاً في الأخيرتين فإن الله عز و جل يقول للمؤمنين: و إذا قرئ القرآن - يعني في الفريضة خلف الامام - فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون، و الأخيرتان تبعاً للأولين.

أقول: عدم القراءة في الأخيرتين خلاف الإجماع سواء عني بها الحمد أم التسيبجات، فالحديث مشوش متنا، و غير صريح دلالة على اختصاص وجوب الاستماع بمورد خاص، و هو الحديث الوحيد هنا، و آخر مطافه - لو عارض القرآن - أن يضرب عرض الحائط.

خصوص المورد^(١).

فالقرآن - إذا قرئ - يجب الاستماع إليه و الإنصات له، سواء أكان القارئ مسلماً أم سواه، مكلفاً أم سواه، قراءة دون واسطة أو بالوسائل، متصلة بالقارئ، أم منفصلة مسجلة، و ما لم يصل إلى حدّ الحرج، أو المشقة غير المتحملة، أو لم يكن هناك واجب أهم منه.

كل ذلك لإطلاق الآيتين، ثم أدلة نفي العسر و الحرج، و تكافئ الدليلين في الفرضين، أم تقدم البعض على البعض - تأمل.

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ:

يكذبون بالإيمان، و بدلالات الإيمان، و بما يتطلبه الإيمان من السجود للقرآن، يكذبون لأنهم كفروا، رغم نصوع البرهان.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ:

ما يخبونه من الكذب و التكذيب، و من التدجيل و التدجيل، في أوعية الضلالة: من أنفسهم الشاردة، و قلوبهم الماردة، و من شياطينهم المردة، و أجوائهم المظلمة، و أقوالهم اللثيمة، و أفعالهم المناقفة، فهم يعيشون و عي الكفر و إيعائه «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

١. الدر المنثور عن ابن عباس قال: صلى النبي (ص) فقرأ خلفه قوم فنزلت «وإذا قرئ القرآن...»

و في معناه روايات مستفيضة.

يُوعُونَ».

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ:

ليست لهم بشارة إلا الإنذار، فبشارتهم هي الإنذار، فالعذاب الأليم خفيف تجاه كفرهم، إذا فهو بشارة لهم حالكونه عذابا، بشارة للصالحين أن الله لا يسوي بينهم و هؤلاء، و بشارة للمجتمع أن الكافر سوف يذوق و بال أمره، و بشارة للكفار أنفسهم و لكي ينتهوا عن كفرهم، و بشارة لهم أخيرا إذ لم تبق لهم بشارة إلا العذاب تهكما و تنديدا، و تقحما و تبديدا.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ:

لا يمنّ عليهم، و لا يقطع عنهم، إذ آمنوا و أصلحوا، و وعوا و أوعوا، و عاشوا حياة صالحة مصلحة، اللهم اجعلنا منهم.

سورة البروج - مكية - و آياتها اثنتان و عشرون

[سورة البروج (٨٥): الآيات ١ الى ٢٢]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ (٣) قُتِلَ

أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ (٤)

النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ
شُهُودٌ (٧) وَ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨) الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٩)

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ
الْحَرِيقِ (١٠) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ
الْغَفُورُ الْودُودُ (١٤)

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٦) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (١٧)
فِرْعَوْنُ وَثَمُودَ (١٨) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (١٩)
وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (٢٢)

قصور السماء:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ:

البروج هي القصور العالية المتبرجة بالزينة، سواء أكانت في المدن السماوية

التي عمّرها ربها أم عمّرها إنسانها أم غيره من العقلاء المتمدين، و على حد تعبیر أمير المؤمنين علي عليه السّلام: «هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل التي في الأرض مربوطة كل مدينة إلى عمودين من نور طول ذلك العمود في السماء مسيرة مائتين و خمسين سنة»^(١).

بروج في مدن السماء، أم مستقلة مبنية خارجة المدن النجومية، و الجمع المحلي باللام (البروج) يقتضي شمول البروج هذه، كل القصور السماوية، مشيّدة و سواها و كما في الأرض: «أَيُّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ» (٨٢: ٧٨) و من مدرّعة مجهزة بالمدفيعات و القاذفات، و سواها: «وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ. وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ» (١٥: ٨) «تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. وَ جَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَ قَمَرًا مُنِيرًا» (٢٥: ٦١).

فبروج السماء - إذا - قصور عالية: من محصّنة جعلها ربها في السماء حفظا عن مسترقي السمع من الشياطين، و سكنا للملأ الأعلى: «لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَ يُفْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ» قصور هي حصون و مدرعات و قاذفات جوية تقذف

١. في تفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض الأصحاب عن الصادق (ع) أن عليا (ع) قال:..

مسترقى السمع من كل جانب: «دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ».

و من قصور بناها إنسانها في مدن السماء، و علنا في المستقبل نتسافر و نتزاور كما القرآن يشير: «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَ هُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ» (٢٤: ٢٩): جمع الدواب المنبثة بين الأرض و السماء، الدواب العاقلة بدليل «هم» في «جمعهم» جمعا قبل القيامة الكبرى عن الانبثات، لا جمعا ليوم الجمع، و أما أئنا أسبق في الغزو؟ إنسان الأرض إلى السماء، أم إنسان السماء إلى الأرض؟ لا ندرى.

أجل - فإنما بروج السماء هي قصورها، و هي معناها لغويا و في القرآن، و كما العقلية الإسلامية تصدق في تصريحات أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم^(١) و قد يروى عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنها الكواكب،

و لكنها هي الكواكب المتمدنة ذوات القصور، دون أن يكون للبروج معنيان

١. الدر المنثور ٦: ٣٣١، أخرج ابن المنذر عن الأعمش قال: كان أصحاب عبد الله يقولون في: و السماء ذات

البروج - ذات القصور - و فيه أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال:

البروج قصور في السماء.

اثنان، ويشهد له تفسيره صَلَّى الله عليه وآله وسلم البروج المشيدة بالقصور^(١).

هذه هي البروج المعنية في السماء، القصور والكواكب ذوات القصور، المزيّنة المتبرّجة بألوان الزينة، المدرّعة والمزودة بالمدفعيات والقاذفات، إذا كانت إلهية أو ملائكية، والآلهة بسكانها العمار المتمدنين إذا كانت بشرية، فهي كلها بروج على أية حال، على اختلاف ارتفاعاتها ومهيئاتها وسكانها - وتبرجاتها.

هذه - لا كافة الكواكب، إذ لا وجه لتسميتها بالبروج ولا مجازياً، حيث الكواكب لا تشبه القصور إلا في علوّها، وليس كلّ عال قصراً، وإلا فلتكن الفواكه فوق الأشجار، والسروج فوق المنار، لتكن بروجاً! فليست البروج هي الأشياء الموضوعّة على المرتفعات، وإنما القصور الرفيعة المتبرجة أياً كانت، والتعبير الصالح عن الكواكب هو المصاييح: «وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَاحِبٍ»:

قناديل منيرة علقت على متن السماء، أو مسامير من فضة وتّدت فيها، وإن كانت النجوم - وهي أخص من الكواكب - علّها هي الكواكب التي طلع فيها التمدن ومنه قصورها.

١. وفيه أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن النبي (ص) سئل عن السماء ذات البروج فقال: الكواكب، وسئل عن: الذي جعل في السماء بروجاً، فقال: الكواكب، قيل: بروج مشيدة، فقال: قصور، أقول: يعني بالكواكب، التي لها قصور.

ثم وليست البروج هنا هي البروج الاثني عشر النجومية التي قررها الفلكيون^(١)، حيث القرآن لم ينزل وفق اصطلاحات علماء الفلك، ولا غيرهم من المصطلحين، وإنما نزل للناس أجمعين، بلغة العرب الفصحى، التي يعرفها كل عربي فصيح، وليس في أخبارنا كذلك، ما يؤيد تلكم البروج^(٢).

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ:

يوم القيامة الكبرى، يوم يقوم الأشهاد، يوم العرض والحساب والثواب و

١. البروج حسب اصطلاح المنجمين هي منازل الشمس والقمر، يسير القمر في كل برج منها يومين وثلاثاً، فذلك ثمانية وعشرون منزلاً، ثم يستتري ليلتين، ومسير الشمس في كل برج منها شهر، والبروج الاثني عشر هي الصور النجومية التي اعتبرها المنجمون وهي: الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت، وفلك البروج دائرة ترسمها الشمس في سيرها في السماء في سنة واحدة، وتقسّم الدائرة إلى اثني عشر كل واحد منها ٣٠ درجة.

٢. وفي نور الثقلين ٥: ٥٤١ عن روضة الكافي بإسناده عن الأصغر بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (ع) إن للشمس ثلاثمائة وستين برجاً، كل برج منها مثل جزيرة من جزائر العرب، وتنزل كل يوم على برج منها.. أقول: عل هذه البروج هي قصور في فلك الشمس، هي في كواكب على مسير الشمس، أو مستقلة كل بحاله في هذا المسير.

وفيه عن كتاب الخصال عن أبان بن تغلب قال: كنت عند أبي عبد الله إلى أن قال في مقارنة بين نفسه المقدسة وبين علماء اليمن: إن عالم المدينة يعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس، تقطع اثني عشر برجاً واثني عشر براً واثني عشر عالماً، فقال له اليماني: جعلت فداك ما ظننت أن أحداً يعلم هذا أو يدري ما كنهه..».

أقول: لو كانت هي البروج النجومية لم يكن علمها خاصاً بعالم المدينة، الامام الصادق (ع) إذ يعرفها الفلكيون وكثير سواهم، إذا فلا تؤيد البروج النجومية - تفسير ال «السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ» لا تؤيد لا لغويًا ولا قرآنيًا ولا روائيًا فأين يذهبون!

العقاب.

و شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ:

الشهادة هي الحضور مع المشاهدة، بالبصر أو بالبصيرة، تلقيا لما يحصل كما يحصل: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ» (٢٢: ٢٨) أو إلقاء له كذلك: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (٢٤: ٢٤).

و الشاهد الأول هنا هو الله تعالى، فإنه خالق الشهداء و موقّعهم لتلقيها و إلقاءها و المهيمن على ذلك كله.

ثم النبيون و الملائكة و الأرض بأجوائها و أكنافها، و الإنسان نفسه، و بأعضائه و أجزائه كما عرفناها مسبقا، و الرسول الأقدس صَلَّى الله عليه و آله و سلم هو شهيد الشهداء بعد الله تعالى بين المرسلين، يوم الدنيا و يوم الدين: «وَيَوْمَ نُبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ» (١٦: ٨٩).

فهو صَلَّى الله عليه و آله و سلم يتلقى الأعمال و الأقوال و النيات، بما وفق الله له و وفقه الله، يتلقاها في حياته و بعد مماته و إلى يوم الدين، ثم يلقيها يوم تقوم الأشهاد.

و الشاهد هنا يعم كافة الشهداء: «إِلَهِيا و ملائكيا و بشريا و كونيا و عضويا، تلقيها

و إلقاء بأنواعها، فليس الإفراد و التنكير في «و شاهد» يعني فردا ما، و إنما هو لتعظيم جنس الشاهد أيا كان.

«و مشهود»: مشهود هو الأعمال تلقيا، و مشهود به هي إلقاء: شاهده و شهد به، و مشهود له أو عليه هو العامل، و مشهود فيه مكان الشهادة بنوعيتها، فلم يقل: «و مشهود عليه أو له أو فيه أو به» و لكي يشمل الكل إذ ألغيت المتعلقات و جرّد المشهود، عنها: «و مَشْهُودٍ».

ثم الشهادة - تلقيا و إلقاء - تختلف حسب اختلاف الشهود، فالشهود النفسية و العضوية و الكونية تتلقى و تلقي صور الأعمال و أصوات الأقوال، و الشهود الملائكية و البشرية يشهدون باللسان كما شهدوا بالأبصار و البصائر و حفظوا بالأذهان، و علّ الشهود الملائكية - إضافة إلى اللسان - يشهدون بما كتبوا، لو أن كتابة الأعمال تشملها، فالملائكة هم الكرام الكاتبون.

من هنا نعرف أن مختلف الروايات في تفسير «شاهدٍ و مَشْهُودٍ» تعني المصاديق التي تشملانها:

فإذا يفسر الشاهد بالله فلأنه خالق الشهداء و موقّعهم لتلقّيها و إلقائها، المهيم

على ذلك كله، كما المشهود هنا أيضا يوم الدين^(١).

و إذ يفسر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم و المشهود بيوم القيامة، فإنما محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا المتلقي للشهادة يوم الدنيا، و المتلقي لها يوم الدين، و هو مشهود فيه: «ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ» (١١): ١٠٣ (١) (٢).

أو أن الشاهد ابن آدم و المشهود يوم الدين، فيما أن الإنسان بأعضائه يتلقى أعماله و يلقيها يوم تقوم الأشهاد^(٣).

أو أن الشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و المشهود أمير المؤمنين عليه السلام فلأن الرسول يجاء به شهيدا على كافة المكلفين و لهم، فهو يشهد لعلّي - فيمن يشهد لهم - أنه أدّى ما عليه و لم ينقص^(٤).

أو أن الشاهد يوم الجمعة و عرفة و المشهود يوم القيامة، فلأن الأيام - بها و بأماكنها و بمن فيها - تشهد لنا أو علينا، في يوم القيامة^(٥)، و قس عليها غيرها^(٦).

١. عن ابن عباس.

٢. عن الامام الحسن بن علي (ع).

٣. عن مجاهد.

٤. عن الامام الصادق (ع).

٥. عن النبي (ص) و الباقر (ع).

كما وأن علياً - حسب القرآن - من شهود الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ» (١١: ١٧) فقد تلاه: تبعه في رسالته، وخلفه في أمته طوال الرسالة وبعدها حتى قبض.

قسماً بالسماء ذات القصور المدرّعة القاذفة للشياطين يوم الدنيا و يوم الدين: «إن الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» (٧: ٤٠).

وقسماً باليوم الموعود الذي تعرض فيه الأعمال والخلائق، و قسماً بشاهد ومشهود، إذ يغرق المكلفون في جو الشهود، وإذ تلتقي السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود.

قسماً بهذه وتلك لقد حدث حادث في تاريخ الإنسان يجرح الأكباد ويقرح

٦. كيوم الغدير، يوم شاهد ومشهود، مصباح الشريعة عن خطبة لعلي (ع)، وأن الشاهد محمد والمشهود يوم عرفة، عن الامام الحسن (ع)

وروي أن رجلاً دخل مسجد رسول الله (ص) فإذا رجل يحدث عن رسول الله (ص)، قال: فسألته عن الشاهد والمشهود، فقال: أما الشاهد فيوم الجمعة وأما المشهود فيوم النحر، فجزتهما إلى غلام كأن وجهه الدينار وهو يحدث عن رسول الله (ص) فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود، فقال: نعم، أما الشاهد فمحمد وأما المشهود فيوم القيامة، أما سمعت الله سبحانه يقول: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً» وقال: «ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ» فسألت عن الأول فقالوا: ابن عباس، وسألت عن الثاني فقالوا: ابن عمر، وسألت عن الثالث فقالوا: الحسن بن علي (ع)، (نور الثقلين ٥: ٥٤٢-٥٤٣).

العيون: «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ...» أ فهل تزعم أن ظلامتهم تذهب هدرًا، و الكون بمن فيه و ما فيه شهود؟:

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. النَّارِ ذَاتِ الْوُوقُودِ:

الأخدود شقّ في الأرض مستطيل غائص، و جمعه أخاديد، و النار ذات الوقود هي التي أضرمت و أوقدت في الأخدود، لحدّ أصبح الأخدود كأنه نار ذات وقود، إحياء بتلهّب النار في الأخدود كله، كأن لم يبق أخدود إلا الوقود^(١) فنفس الأخدود ضيق، ثم قلبه نارًا ضيق على ضيق و عذاب فوق العذاب.

و أصحاب الأخدود هم الجبابرة الذين أوقدوا النار في الأخدود، لا المؤمنون الذين أحرقوا فيها، لأن أصحاب الأخدود - حسب النص - قتلوا، و المؤمنون أحرقوا، و لا يعبر عن الحرق بالقتل، و إن كان هو أيضًا قتلا و لكنه بالحرف، كما المقتول بالصلب يقال عنه مصلوب، لا مقتول: «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ».

١. النار ذات الوقود بدل الاشتغال عن الأخدود، جيء به كبديل الكل مبالغة في الوقود، و هنا رواية في النار لطيفة: عن الخصال عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن النيران فقال «أربعة: نار تأكل و تشرب، و نار تأكل ولا تشرب، و نار تشرب ولا تأكل، و نار لا تأكل ولا تشرب، فالتّي تأكل و تشرب فنار ابن آدم و جميع الحيوان، و التي تأكل ولا تشرب فنار الوقود، و التي تشرب ولا تأكل فنار الشجر، و التي لا تأكل ولا تشرب فهي نار القداحة و الحباب» (نور الثقلين ٥: ٥٤٧).

هذا - و لأن الضمائر التالية كلها ترجع إلى المحرقين لا المحرقين: «إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ. وَ هُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. وَ مَا نَقْمُوا مِنْهُمْ...».

«قتل»: إنه إخبار عن قتل أرواحهم و ضمائرهم لما أقدموا على إحراق المؤمنين، فهم قتلوا إذ قتلوا، رغم حياتهم في الجسد، قتلوا ضمائرهم قبل أن يقتلوا المؤمنين، فالضمائر الإنسانية الحية، و الأرواح الطاهرة، لا تسمح لأصحابها هكذا قساوة و ضراوة، أن يلقوا المؤمنين و المؤمنات - بأطفالهم و ضعفاءهم - في النار، و هم قرييون من عملية التعذيب البشعة، يشاهدون أطوارها، و فعلت النار في هذه الأجسام الطاهرة، و هم في لذة و سعار.

أجل إنه إخبار بقتلهم و ليس دعاء، فإنه لا يليق بساحة الربوبية، إخبار عن ماضيهم يوم الدنيا، و عن مستقبلهم يوم الدين، كيف يلاقون جزاءهم الوفاق يوم التلاق.

قصة أصحاب الأخدود:

تختلف الروايات في: من هم أصحاب الأخدود؟ أنه مهرويه بن بخت نصر؟ حفر أخدودا لدانيال و أصحابه، و أوقد لهم نارا فلم يحرقوا، فاستودعهم فيه بين الأسد و السباع بألوان العذاب حتى خلصهم الله منه كما عن النبي صلى الله عليه و

آله و سلم^(١).

أقول: إنه لا يلائم سياق الآيات الظاهرة في وقوع النعمة عليهم «وَمَا تَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا..» «إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا..» أي: أحرقوا، فلا نصدق أنه صلى الله عليه وآله وسلم. أو «أنه ذو نواس - آخر ملوك حمير - تهود و اجتمعت معه حمير، ثم حمل من بقي على النصرانية بنجران أن يتهودوا فأبوا، فاتخذ لهم أخدودا و أشعل فيه النار، فممنهم من أحرق بالنار و منهم من قتل بالسيف، و مثل بهم كل مثله، و بلغ عدد الضحايا عشرين ألفا»^(٢).

أقول: و ما سوى أخدود النار لا يلائم الآيات.

و رويت روايات أخرى مختلفة في أصحاب القصة و كيفيتها، لا تهمنا تفاصيلها، فنجمل عنها كما القرآن أجمل، و لندرس فيها درس التضحية و الفداء في سبيل الله، و كما

عن الرسول الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «ما ذكرت أصحاب الأخدود إلا تعوذت بالله من جهد البلاء»^(٣).

١. نور الثقلين ٥: ٥٤٣ في كتاب كمال الدين و إتمام النعمة باسناده عنه (ص).

٢. نور الثقلين ٥٤٤ في تفسير علي بن ابراهيم القمي.

٣. الدر المنثور ٦: ٣٣٣، أخرجه عبد الحميد عن الحسن عنه (ص)، و ابن أبي شيبه عن عوف عنه (ص).

عن حفيده الإمام الصادق عليه السلام قوله: «قد كان قبلكم قوم يقتلون و يحرقون و ينشرون بالمناشير، و تضيق عليهم الأرض برحبها، فما يردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه، من غير ترة و تروا من فعل ذلك بهم و لا أذى، بل ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فاسألوا ربكم درجاتهم، و اصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم»^(١).

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ. وَ هُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ:

قتلوا «إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ» على الأخدود - لا فيه - على شفير النار و مشارفها، البعيدة عنها عرضا و عمقا، دون أن يتأثروا بها، إلا تفرّجا و نزهة، فالداخل في النار لا يقعد فيها، إنما يقوم و يقعد و يقفز محاولة الفرار.

«وَ هُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ»: حضور يسمعون صرخاتهم و تسبيحاتهم، و يرون ما تفعل النار بجسومهم الطاهرة، شهود: شهادة تلقى مما فعلوا، و شهود - يوم تقوم الأشهاد - شهادة إلقاء بأعضائهم و أجزائهم، بألسنتهم و أسماعهم و أبصارهم، فهم شهود هنا و هناك، و هم مشهود عليهم بأعمالهم هناك في اليوم المشهود: «وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَا أَبْصَارُكُمْ وَ لَا جُلُودُكُمْ وَ

١. نور الثقلين ٥٤٧ في روضة الكافي محمد بن سالم بن أبي سلمة عن أحمد بن الريان عن أبيه عن جميل بن دراج

لَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ» (٢٢: ٤١).

وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ:

إن نقمة الإيمان هي دور المؤمنين طوال تاريخ الإنسان، فليطلب المؤمنون أن يفرغ عليهم ربهم صبرا و يتوفاهم مسلمين: «وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفَرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ» (٧: ١٢٦) «قُلْ... هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ» (٥: ٥٩).

إن قتل المؤمن لإيمانه هو أشد الكفر: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» (٤: ٩٣):

يقتل مؤمنا لإيمانه و إن كان القاتل في زمرة المؤمنين! فكيف بالكافرا!

فيا حمقاء الطغيان! هل إن الإيمان بالله يستوجب النقمة: و النكران بالعقوبة و باللسان؟ و هو الله العزيز في ألوهيته فأحرى أن يؤمن به، و هو الحميد في عزته فأحرى أن يؤمن له! الله العزيز الحميد.

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ:

يملك الكون كله، و يشهد عليه كله، و سوف يشهد قبل الشهود و معهم يوم تقوم الأَشْهاد، ماذا نقمت من المؤمنين به؟ فهو شاهد يوم ذاك، و أعمالكم مشهود بها، و

أنتم مشهود عليكم، و القيامة مشهود فيها.

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ:

«فتنوا»: أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، و استعمل في إدخال الإنسان النار، و عله أيضا لهذه الغاية، قصدت أم لا.

فأصحاب الأخدود أحرقوا المؤمنين و المؤمنات بالنار نقما منهم و كراهية لهم، فلم يقصدوا تخليصهم بهذه الفتنة عما ربما يلتصق بالمؤمن من رداءة، و لكن الله فوقهم، حقق فيهم معنى الفتنة فصبروا عليها و ماتوا مخلصين، ذهب خالصة عن الأخلاط، فلاقوا ربهم خلصا عن الرداءة.

هذا - و على سبيل التهكم - يفتن الكافر أيضا على النار: «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ دُوقُوا فِتْنَتَكُمْ..» (٥١: ١٣): فتنة بفتنة، تتشاركان في الحرق، و تختلفان في نتاجه صالحا و طالحا، فالفتنة، منها مفلحة كما للمؤمنين، و منها مسقطة كما للكافرين «أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ» (٩: ٤٩).

«إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ» بمختلف العذاب و عذاب الحريق، «ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ» الجزاء الوفاق: «عَذَابُ جَهَنَّمَ» كمبدأ العذاب الذي ذاقه المؤمنون منهم

«وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ» بما أحرقوهم في الأخدود، جهنم بما فعلوا، و حريق بالأخدود، و لكن أين حريق من حريق؟ في شدته و مدته، في؟؟؟؟ و عدّته، في عذابه و رحمته!

فحريق الأخدود نار أوقدها إنسانها للعبه، و حريق جهنم نار سجّرها جبارها لغضبه، ثم الأوّل تنتهي للحظات، و الآخر آباد لا يعلمها إلا الله، و مع حريق الأخدود رضي الله عن المؤمنين، و انتصار لحق الإيمان، و مع حريق الآخرة غضب الله و الارتكاس الهابط الذميم.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ:

فالمؤمن حياته الجنة، و الكافر حياته النار، و جنة الأبرار لا تختص بدار القرار، إنهم يلتذون بما ينقم منهم في سبيل الله، فطالما أجسادهم تعذب في جحيم الدنيا، لكنما الأرواح تلتذ بالفداء، ثم لا تحس آلام الأجساد، ثم هم يوم القيامة ينعمون، و ذلك الفوز الكبير: الظفر بالخير مع حصول السلامة، و هذه هي النجاة الحقيقية، و النجاح الكبير في معارك الحياة.

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ:

بطش رباني ما له من فواق، دون بطشهم الهزيل الصغير، بطش الضعاف المهازيل، بطش الأحمق الذليل! البطش هو تناول الشيء بصولة، منها ظالمة و منها عادلة، و بطش الرب جزاء عن صولتهم الظالمة، بصولة عادلة، و في «بَطْشَ رَبِّكَ» تطيب لنفس النبي الأقدس، و لكي لا يحسب لهؤلاء البطاشين حساباً: «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرُدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ» (١٤: ٤٣).

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ:

قسماً بالسماء ذات البروج. و اليوم الموعود. و شاهد و مشهود: قتل أصحاب الأخدود.. إن الذين فتنوا.. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ و يعيد.

فهي كلها أجوبة الأقسام كلها، لأنها تصلح لها، و الصلة بينها و بينها معلومة بما سبق.

وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ:

و حتى لأمثال أصحاب الأخدود لو تابوا و آمنوا و أصلحوا، فإنه منيع الغفران و الود، بودّه يغفر، و بمغفرته يودّ، أ فلا تائب يتوب و آئب يؤوب!.

فتأخير بطش الرب - الشديد - ليس للغفلة أو الإهمال، فالظالم في قبضته بدءاً و

عودا فأين يفر؟ فقد يؤخر علّ البطاشين المتخلفين يتوبون، و لأن اليوم عمل و لا حساب، و غدا حساب و لا عمل.

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ:

صاحب عرش الألوهية، و لقد ذكر العرش في واحد و عشرين موضعا من القرآن، مقرونة بقرائن قاطعة لفظية و عقلية، تدل على أنه ليس عرشا يتكى عليه، و إنما هو كناية عن ملكه تعالى، و نفاذ أمره في مملكة الوجود، و استيلاء سلطانه على رعيته.

إن ألوهيته تعالى و نزاهته عن ذوات المخلوقين و صفاتهم، إنها برهان لا مرد له - عقليا - أن الذات و الصفات و الأفعال المنسوبة إليه، مجردة عما للمخلوقين، فإذا ينسب إليه العرش فهو إذا يجرد عن عروش المخلوقين المحتاجين إليها، و المتكئين عليها، فهو مجيد في ألوهيته و في عرشه «ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ» و عروش الخلق ليست مجيدة: متسعة في الكرم و الجلال، و إنما ضيقة دائرة متواضعة.

و لمجده تعالى في عرشه، هو «فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ» و غيره تعالى من أصحاب العروش مغلوب على أمرهم، لا يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون، إذ ليسوا أمجادا في

ذواتهم و صفاتهم و عروشهم^(١).

إنه ليس إمهاله المجرمين لعجز أو جهل أو بخل أو نسيان أو ظلم و أمثالها، وإنما إملة و ابتلاء، و لكي يثبت أنه «فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ» يفعل - أحياناً - بالمجرمين ما لا يمكن أن يفسّر بالصدفة أو العادة، و إنما القصد الخارق للعادة، و لكي ينتبه الغافلون.

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ. فِرْعَوْنُ وَ ثَمُودَ. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ. وَ اللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ:

فقد أغرق الله فرعون و جنوده في اليم بعد ما نجّى بني إسرائيل، و نجّى فرعون بيدنه ليكون لمن خلفه آية: «وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لَا تَخَافُ دَرْكاً وَ لَا تَخْشَى. فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ» (٢٠: ٧٨).

و قد أخذ الله ثمود بعذاب بئس بعد ما أوعدهم، بما كذبوا صالحاً و عقروا الناقة: «و يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله و لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً و الذين آمنوا معه برحمة منا و من خزي

١. تجد البحث الفصل عن العرش في المواضع الأنسب فالأنسب.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. و أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود» (١١: ٦٨).

«بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا» و أخذ الكفر شغاف قلوبهم، إنهم «فِي تَكْذِيبٍ» يعيشون التكذيب كأنهم غريقون في يَمِّهِ «وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ» لا فيهم، إذ هو بعيد عن ذواتهم بعد القرب و المعرفة، و بعد الذات و الصفة، فهو من وراءهم محيط، نافذ فيهم علمه، غالبية عليهم قدرته، قريب في بعده، و بعيد في قربه، محيط بهم و بعالمهم، لا يفلت منه أحد، و لا يغيب عنه أحد، و بيده ناصية كل شيء.

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ:

«بل» ليس كما يزعم أن القرآن قد ينال منه زيادة أو نقصان، كما أن أمة القرآن ينال منهم بين الأمم، «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ»: واسع في الكرم و الجلال، كما الله مجيد، و لا نجد وصف المجد في القرآن إلا للقرآن بعد الله تعالى:

«ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، قُرْآنٌ مَجِيدٌ»، فكما من المستحيل أن ينال من ذات الله و صفاته و أفعاله «وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ»، و ليس مغلوبا في أمره، كذلك القرآن - حسب هذا النص - مجيد: واسع في كرمه و هدايته سعة الرحمة الإلهية، جليل عزيز لا يذل و لا يغلب، و ما أكذوبة تحريف القرآن إلا ذلا و دمارا، يتنافى و مجده، و هو

المجيد الرفيع العريق الكريم، و هل أمجد من قول الله ذي العرش المجيد؟

و من لطيف الأمر أن الله تعالى يسوّي بين مجده و مجد كتابه في الأصل و في

العدد: مرتين مرتين^(١).

«فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ» ضمن الله تعالى حفظه عن التحريف و التصريف، أيا كان،

بزيادة أو نقصان، أو أي تحوير و تغيير: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (١٥):

(٩) تأكيدات ست في جماع من القدرة و الرحمة الربانية تؤكد حفظ القرآن عن

الضياع و التحريف.

فلقد حفظ القرآن المجيد، في لوح محفوظ: صفحة لائحة ظاهرة لمن يتمجد به

من المكلفين، لا في لوح عند الله، أو عند رسول الله و عترته المعصومين فحسب،

فإنّ ما هنا لك ليس لائحة إلا عند أهله، و لوح القرآن مجيد واسع الكرم، فهو

محفوظ في كافة الألواح، ألواح الصدور و الصحف، و ألواح الألسن الناطقة به، و لا

يقدر أحد أن يغيره فإنه مضمون الحفظ بالقدرة الإلهية.

و كما الله عزيز: غالب ممدوح، كذلك كتابه عزيز: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا

جَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ

١. ق و القرآن المجيد (٥٠: ١) بل هو قرآن مجيد، إنه حميد مجيد (١١: ٧٣)، ذو العرش المجيد. و قد بحثنا عن

صيانة القرآن عن التحريف في كتابنا (المقارنات) ص ٢٢٧ و نبحت في طيات الآيات المناسبة هنا.

حَكِيمٍ حَمِيدٍ» (٤١: ٤٢).

فالقرآن عزيز كمن أنزله، لا يغلب في الحجاج و لا من أيّ تغلب، عزيز في دوامه، عزيز في تبيانته و أحكامه، فلا يأتيه الباطل و إن أتاه المبطلون، نور لا تطفأ مصابيحها، و سراج لا يخبئ توقّده، يذهب كل قائل بقوله ضياعاً، و الله بقوله ثابت لا يضيع.

سورة الطارق - مكية - و آياتها سبع عشرة

[سورة الطارق (٨٦): الآيات ١ الى ١٧]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ (١) وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (٢) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (٣) إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَائِبِ (٧) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩)

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لَا نَاصِرٍ (١٠) وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرُّجُوعِ (١١) وَ الْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢) إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ (١٣) وَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤)

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَ أَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهَّلَ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رُوَيْدًا (١٧)

و السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ. وَ مَا أَذْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. النَّجْمُ الثَّاقِبُ:

قسما بالسماء: الأجواء الواسعة الحاملة لمواكيد الكواكب، و قسما بالطارق:

النجم الثاقب، فما هو الطارق؟ و ما هو النجم الثاقب؟ و ما هو الرباط بين السماء

و الطارق، و بين الحفاظ الإلهي على كل نفس؟.

الطارق هو الإنسان الذي يطرق ليلا فيدق الباب، فإن الطرق هو الدَّق، كما

المطرقة هي المدقة، و يسمى الآتي ليلا طارقا لأنه يأتي في وقت يحتاج فيه إلى

الدق أو ما يقوم مقامه، للتنبيه على طروقه و الإيذان بوروده.

و النجم هو الكوكب الطالع بنوره - و عله بطلوع التمدن فيه أيضا - و الثاقب: هو

النافذ بنوره و بطرقه، يتقرب ظلام الليل بنوره، و يظلم الحياة على مسترقي السمع

الشياطين، بوقعه: «إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ».

فالسماء حفيظة لأولادها الكواكب، و طوارقها الثواقب، حفيظة للملأ الأعلى أن

يَسْمَعُ إِلَيْهِمْ: «لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَ يُذْفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ»:

المدرعات الجوية التي تتقرب بنيانها النارية النورية سراق السمع.

فالنجوم الثاقبة الطارقة ليلا هي نور حياة للمهتدين، و ظلم على حياة المعتدين
كما و أن آيات الوحي تثقب بأنوارها ظلمات الضلالات، و تثقب بوقعها كيان
الشياطين، و من أثقب النجوم في سماء الوحي هو الرسول الأقدس محمد صلى الله
عليه و آله و سلم^(١).

قسما بهذه النيازك النارية و الطوارق النورية، الثاقبات الحافظات للكيان
السمائي، إن واقع الحفاظ لا يختصها، وإنما يعم كل نفس: بشري و ملائكي و جني
و حيواني و سواها، حفظا عن الأخطار الموجهة إليها، و من أخطارها الموجهة إلى
غيرها:

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ:

إن كل نفس إلا^(٢) عليها حافظ إلهي، أو ملائكي و بشري بأمر الله، أو كوني
كذلك: «فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» (١٢: ٦٤) و هذه مقتضى ربوبيته:
«وَ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ» (٣٤: ١١) هو حفيظ:

و «هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً» (٦: ٦١): حفظة يحفظونهم في

١. كما في نور الثقلين ٥: ٥٥٠ ح ٣ عن تفسير القمي عن الصادق (ع).

٢. تجيء «لما» بمعنى «إلا» في موضعين: أن. و القسم كقولك سألتك بالله لما فعلت، و يحتمل أنها مخففة فاللام
للتأكيد و «ما» صلة مؤكدة، و الأول أصح و الثاني مشوه.

حياتهم، صادرين من أمر الله: «لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ يَمِينِهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ» (١٣: ١١): يحفظون نفوسهم بأبدانهم طوال الحياة و بعد الممات، فلا تذهب سدى: «قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» و يحفظون أعمالهم و يكتبون: «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. كِرَامًا كَاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ».

إن كل نفس إلا عليها حافظ، عليها دنيا و عقبى، عليها روحا و جسما، عليها أعمالا و أقوالا، و عليها دينا و دنيا، فإن نجوم الاهتداء تتقب القلوب المقلوبة المظلمة ببوارق الهداية: من عقله و فطرته: رسولان هما لزام الإنسان، و من آفاه المحيطة به: رسالة الكون، و من رجالات الوحي: رسالة السماء، فيا قبحا لمن لا يحسب لهذه الحفظة حسابا، فينفلت من حزب الرحمان إلى حزب الشيطان، و إلى حرب الرحمان! و هذه النجوم تتقب الضالين بحيلهم فينهزمون: «وَ نَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» (١٧: ٨٢).

فليست هنا لك - إذا - هيصة و فوضى، دون حراسة إلهية و لا حفيظ، إنما هو الحفاظ الدقيق المباشر و غير المباشر، و سوف يظهر يوم تقوم الأشهاد.

و لكي يعلم الإنسان أنه محفوظ بعمله ليوم تقوم الأشهاد فلا ينكر البعث و المعاد، فلينظر:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ:

«لينظر مم خلق؟» و لكي يعرف مصيره، فمبتداء الخلق - دائما - آية مصيره، فعبر

هذا النظر سوف يعتبر أنه ما هو في ماضيه؟ وكيف يكون مصيره و مرجعه؟.

لينظر مم خلق؟ بعد ما يعلم أنه خلق: هل خلق هو نفسه؟ أم خلق مثله؟ أم خلق

من غير خالق؟: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ» (٥٢: ٣٥).

ثم لينظر من أية مادة خلق؟ خلق من ماء دافق: يخرج بدفق، و رغم أنه ماء: -

يخرجان من بين صلب الرجل: عظام ظهره الفقارية، و من ترائب المرأة: عظام

صدرها العلوية - رغم ذاك يعبر هنا عنها بماء واحد، علّه بما أصبحا واحدا من

أمشاج: أخلاط: «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ» (٨٦: ٧):

فهما ماءان و أمشاج، أصبحا و أصبحت ماء واحدا لوحدة التشكيل و الاتجاه إذ

مزجا و مشجت.

ما كانت البشرية - طوال تاريخها - لتعرف أن الجنين مخلوق من هذين الماءين،

إنما المزعوم: أنه من ماء أبيه، أو الذكر من الذكر و الأنثى من الأنثى، كانوا يزعمونه

هكذا حتى نزول القرآن، إذ صرح هنا و هناك أن الجنين - أيا كان - مخلوق من

الماءين، و اكتشفوا علميا في منتصف القرن الأخير: أن في عظام الظهر الفقارية

يتكون ماء الرجل، و في عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة، حيث يلتقيان في

قرار مكين فيصبحان ماء الجنين! فمن الماء الدافق إلى الإنسان العاقل الناطق!

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَائِبِ:

الصلب ما فيه النخاع الشوكي الذي فيه مجمع الأعصاب، فلو انكسر الصلب أو اصطدم لم يقدر الإنسان على الجماع و التوليد، فمنشأ النطفة الرجولية إنما هو الصلب، و إن كان المنى ينحدر منه دوماً إلى البيضتين: الخزانيتين الاحتياطيتين، و الماء الدافق يدفع من الصلب و الترائب، و من خزينتي الاحتياط، و عليها كمساعدة لنشوء الجنين.

و الترائب جمع تريبة و هي موضع القلادة من صدر المرأة، فهي ضلوع صدرها، أو مقاديم بدنها من الثديين إلى الوركين: استيحاء من جمع التريبة، فالترائب - إذا - هي مقاديمها كلها ابتداء من موضع القلادة، و سوف نوافيكم في بحث فصل عن النطفة و تطوراتها في سورة العلق.

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ:

إن الذي قدر على بدئه، لقادر أيضاً على رجعه: «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ» (٣٠: ٢٧) إنه على رجعه: إرجاعه إلى ما كان - كيفما كان -

لقادر.

رجع أول: أن يرجعه الله إلى ما كان من ماء دافق: «كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ»
(٢١: ١٠٤) «كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» (٧: ٢٩): و دون رجع إلى الصلب و الترائب.

و رجع ثان إلى ما كان من الخلق الكامل: يخلق من هذا الماء كما خلق أول مرة،
دون الزوائد غير الثابتة، وإنما البدن الذي عاشه طواه حياة التكليف، و كما

«سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الميت يبلى جسده؟ قال: نعم، حتى لا
يبقى لحم و لا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى، تبقى مستديرة في القبر
حتى يخلق منها كما خلق أول مرة»^(١): «مَا خَلَقَكُمْ وَ لَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ»
(٣١: ٢٨).

و رجع ثالث ترجع فيه روحه إلى قلبه الأصيل، الذي عمل فيه ما عمل حياته.
و رجع رابع ترجع فيه أعماله و أقواله كما صدرت، ذلك بأن الله كان حفيظا
عليه بروحه و بيدنه الأصيل و بأعماله، دون أن تضل منها شيء و حتى عن ملك
الموت: «وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
كَافِرُونَ. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» (٣٢: ١١).

«يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ»: السرائر جمع السريرة وهي الطوية في النفس أو غيرها، من أسرار و أفكار، وإبلائها إظهارها، فإنه ظهور الحقيقة بعد خفائها، وبالبلاء يظهر الخفاء، فعامّة السرائر سوف تظهر كأشهاد، يوم تقوم الأشهاد:

مما أسره الإنسان في نفسه أو أبداه: «إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ» (٢: ٢٨٤) فما يديه أيضا يبقى سرا يسجل في المسجلات الإلهية، ثم لا يبقى سر مما أسره أو أبداه إلا و يبلى يوم تبلى السرائر، وقد يعد الرسول صلى الله عليه وآله و سلم أمثال الصلاة و الزكاة من السرائر التي سوف تبلى^(١) حال أنها ليست من الأسرار الخافية إلا شذرا نذرا فيما يخفيه صاحبه، إلا الصوم الذي هو سر بطبعه، و قد عده صلى الله عليه وآله و سلم في عداد غير الأسرار كالصلاة و الزكاة. إن السرائر المكنونة و المطوية سوف تبلى، تخرج عن ظلمات الأسرار بطوارق الأشهاد، بإرادة الله، و كما ينفذ الطارق من خلال الظلام الساتر، و كما ينفذ الحافظ إلى المحجوبة بالسواتر، كذلك تبلى السرائر يوم يتجرد الإنسان من كل قوة و كل ناصر:

١. في الدر المنثور ٦: ٣٣٦، أخرج البيهقي في شعب الايمان عن أبي الدرداء قال:

قال رسول الله (ص): ضمن الله خلقه أربعة: الصلاة و الزكاة و صوم رمضان و الغسل من الجنابة و هن السرائر التي قال الله «يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ».

«فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ»: فلا هناك له قوة ذاتية تدافع عنه، ولا ناصر عرضي يناصره، فإيا له من ضعف مضاعف حين تتكشف أسرارهِ في نهاية المطاف، و عند انقطاع الأعمال والآمال! وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ^(١):

إن الكائنات كلها رجعيات، ترجع إلى ما كانت، و ترجع أماناتها كما أخذت: فالسماء سوف ترجع دخانا كما كانت: «يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ» وهي ترجع أماناتها إلى الأرض دوما: من أبخرة المياه الصاعدة إليها، إذ تتحول ثلوجا و مياهًا، ثم توزع في أكناف الأرض حقا و عدلا، هذه السماء لا تتأبى عن رجوعها لقيامتها، و لا عن رجوعها أماناتها، على عظمتها و سعتها! فهل إن هذا الإنسان الصغير الصغير يتأبى عن رجعه؟ أو يقدر أن يخبيئ أعماله و أفكاره في نفسه و في الأشهاد؟! وَ الْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ:

تصدع لقيامتها، و تتصدع عن مواليدها، كأم تلد مواليدها بنطف المياه السماوية: ماء دافق يخرج من صلب السماء، و بالبدور المخبئة في ترائب الأرض، فتلد مواليد النباتات، و من ثمّ الحيوانات.

أ فلا تدل السماء برجعها، و الأرض بصدعها، و الطارق بتقبها، على إمكانية رجوع

١. الرجوع استعمل لازما و متعديا «لَنْتُنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ» «لَنْتُنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ» و هما المقصودان هنا معا.

الإنسان شاء أم أبى، و عدل الله و رحمته يفرضان هذا الرجوع، و لتجزى كل نفس بما تسعى! ثم قسما بسماء الرسالات الإلهية، التي ترجع أمانات الوحي إلى أصحابها، و قسما بأراضي القلوب المتصدعة بآيات الوحي النازلة لها:

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ. وَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ:

الهزل هو كل كلام لا تحصيل فيه تشبيها بالهزال، فللقرآن تحصيل قولاً و مصداقاً، فهو فصل مقالة و خبراً، يفصل بين الغث و السمين و الخائن و الأمين، فهو مقالة يدل بحكمته على أنه كلام الله جداً، و ليس هزلاً، و هو خبراً - و من بين أخباره - خبر صدق: أن الإنسان سوف يرجع لفصل القضاء، كما السماء و الأرض راجعتان، فالكائنات كلها راجعة إلى ربها، مؤدية أماناتها! فليكيدوا - إذن - كيدهم، فما ذا يؤثر كيدهم، فما كيد الكافرين إلا في ثياب:

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. وَ أَكِيدُ كَيْدًا. فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا:

كيد بكيد، جزاء وفاقاً، و أين كيد من كيد؟ فهم يكيدون جهالاً عجزاً خونة، يظنونهم ألاً حراسة عليهم و لا حول و لا قوة! و الله يكيد بتسجيل أعمالهم، و إملائهم «وَ أَمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ» (٧: ١٨٣)، و بالختم على قلوبهم، و عدم تأييدهم للخير إذ تركوه عمداً، و عدم الفصل بينهم و بين شرهم إذ اقترفوه عمداً، ثم

يفاجئهم يوم تقوم الأشهاد بالأشهاد، فما له من قوة و لا ناصر! «أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا
فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ» (٥٢: ٤٢).

فأنا «الله» إذ أمهلهم، ليس عن عجز و قصور، أو جهل و فتور: «وَلَا يَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
مُّهِينٌ» (٣: ١٧٨) «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ».. أنا أمهلهم هكذا، فأنت أيضا:

«فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَمُهُلُهُمْ رُؤُودًا»: فقد يكفهم كيدي رغم إمهالهم، فمهْلهم مدى
حياة التكليف دون جزاء وفاق، فاليوم عمل و لا حساب، و غدا حساب و لا عمل.
و امهلهم رويدا: قليلا: أترك كفاحهم إلى حين، و حتى تؤمر به، إذ كان الأمر في
مكة تركا، و لعدم الإمكانات الحربية، و في المدينة حربا، دفاعا و انتقاما.
ثم - و لجزاء أشدّ و أنكى - أمهلهم إلى القيامة الوسطى: قيام القائم المهدي عليه
السّلام الذي يدمّرهم تدميرا^(١).

ثم أمهلهم للقيامة الأولى: الموت، إلى العذاب - شيئا ما - في البرزخ.

١. نور الثقلين ٥: ٥٥٣ ح ١٩ في رواية القمي عن المعصوم في الآية: «لو قد بعث القائم (ع) فينتقم لي من الجبارين
و الطواغيت من قريش و بني أمية و سائر الناس»
أقول و هذا من التفسير ببعض المصاديق.

ثم للقيامة الكبرى، إذ يلاقون فيها جزاءهم الوفاق، و لا يظلمون فتيلًا.

فهنا تمهيل إلى يوم الدين، و هناك إمهال رويًا رويًا، إلى الحرب و إلى دولة

القائم، و إلى نار البرزخ، ثم إلى آخر المطاف في التمهيل^(١).

سورة الأعلى - مكية - و آياتها تسع عشرة

[سورة الأعلى (٨٧): الآيات ١ إلى ١٩]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَ الَّذِي

أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤)

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ

مَا يَخْفَى (٧) وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (٨) فَذَكَرْ إِنَّ نَفْعَ الذِّكْرِى (٩)

سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢)

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ لَا يَحْيَى (١٣) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)

وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقَى

١. بناء على ما فسرناه يختلف التمهيل عن الإمهال دون أن يكون تكرارًا، و قد يوحي إلى ذلك نفس صيغة التفعيل

و هي للتكثير و هو يعني هنا المهلة الكثيرة، و صيغة الإفعال و هي للدفع، و هي تعني المهلة القليلة.

(١٧) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى (١٩)

«سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» ١:

هنا وهناك الرب يتبارك بذاته القدسية، ويأمر بتسبيحها وذكرها، وقد يحلّ محلّها اسمه تعالى: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (٢٣: ١٤) «تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» (٥٥: ٧٨) «يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» (٦٢: ١) «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ» «اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا» (٣٣: ٤١) «وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ» (٧٣: ٨).

فما هو تسبيحه؟ وما هو تسبيح اسمه؟

التسبيح هو التنزيه عما لا يليق - أيا كان - في ذاته تعالى أو صفاته أو أفعاله، فتسبيح الذات هو تقديسها عن ذوات الممكنات، فذاته خلو من ذوات المخلوقين، كما أن ذواتهم خلو من ذاته:

«لا هو في خلقه ولا خلقه فيه، هو حلو من خلقه و خلقه حلو منه»^(١)،

فلنذكر ذاته القدسية ونسبّحها ونباركها كما هو أهله ومستحقه.

ثم الاسم منه لفظي، ومنه وصفي، ومنه عيني، فإذا ذكره باسم لفظي ليدل عليه،

فلنسبِّح اسمه عن أسماء المخلوقين، الدالة على النقص و الحدوث:

«وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ» (٧: ١٨٠)
 «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ» (٣٧: ١٥٩): فإنهم لا يصفونه و
 يسمونه إلا بما وصف به نفسه و سماها.

و أسماؤه الوصفية هي صفاته تعالى، ذاتية و سواها، فلنسبِّحه في صفاته عن
 صفات المخلوقين، مهما تشابهت التعابير، فلا نعني من: أنه تعالى عليم قدير حي، ما
 نعنيه من مفاهيم و معاني في خلقه، بل: أنه لا يجهل و لا يعجز و لا يموت، فليس
 لنا إلا السلب، نعني به إيجاب سواه، رغم أننا لا نحيط به علما.

و أسماؤه العينية هي خلقه كما خلق و هدى، لا بما غيَّروا بأنفسهم: فمن أسمى
 هذه الأسماء هم أطيب الطيبين من المعصومين المكرمين، محمد و آله الطاهرين،
 فإنهم من هذه الأسماء الحسنى، كما و علمهم الله آدم دون ملائكته:

«وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (٢: ٣٢).

عرضهم - لا عرضها - فالأسماء هنا «هؤلاء و هم» و لهم أسماء جهلها الملائكة،
 فما أقدمها أسماء: دلالة على القدسية الإلهية! و ما أكرمها ذوات! ثم الكائنات كلها

أسماء الله، الدالة عليه، بما هي مخلوقات، لا و المختلقات الزائدة الناقصة من انحرافاتهما و انجرافاتهما.

«اسم رَبِّكَ الْأَعْلَى»: فهل في الكون أرباب عدّة هو أعلاهم؟ نقول:

أما أرباب مفوّضون مستقلون؟ فلا! و إنما الكلّ مربوبون لرب العالمين، فالقوى الروحية - الملائكية و البشرية - تربي، و لكنها بإذن الله، برسالة الوحي أم سواء، و القوى المادية تربي، إلا أنها بإذن الله، فكل القوى المربية ترجع إلى الله تكوينيا و تشريعا، لا تملك لأنفسها نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا، و سبحانه تعالى من ربّ أعلى، أن يكون معه أرباب متشاكون، مستقلون أو مسموح لهم، و إنما مربوبون يربون بإذنه تعالى.

و لأن التربيّات كلها راجعة إلى الرب الأعلى، فليست اسم لا سواء، فلا يقرن اسمه بسواء، و كما أمر الرسول الأقدس أن نسبّحه تعالى هكذا في سجود الصلاة قائلين: سبحان ربي الأعلى^(١) و كما أمرنا أن نقولها إذ نسمع الآية أو نقرأها^(٢).

١. نور الثقلين ٥: ٥٥٤، العياشي عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» قال رسول الله (ص): اجعلوها في ركوعكم، و لما نزلت «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» قال (ص): اجعلوها في سجودكم، و أخرجه أحمد و أبو داود و ابن ماجه و ابن المنذر و ابن مردويه عن الجهني مثله (الدر المنثور ٦: ٣٣٨).

٢. أخرجه أحمد و أبو داود و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن ابن عباس أن رسول الله (ص) كان إذا قرأ سبح اسم

و علّ الأعلى هنا تعني - فيما تعنيه - أعلى درجات الربوبية في تربية الرسول
 الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم لمكان «ربك» لا «رب العالمين» وكما
 الإنسان - ككل - احتل بين الخلق أحسن الخلق: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» فلا
 خالق سواه، وإنما جمع الخالقين - علّه - يعني خالقياته تعالى، فكذلك «رَبُّكَ
 الْأَعْلَى»:

أعلى الربوبيات.

و نستوحي من هنا: لماذا

كان الرسول عليه السلام يحب هذه السورة^(١)؟

فحقّ له أن يحبّها وهي تتضمن تسبيح ربه الأعلى، وهي تختصه صلى الله عليه
 وآله وسلم بمكانة مرموقة من التربية الإلهية هي الأعلى بين ملاء العالمين من
 الملائكة و الجنة و الناس أجمعين! فليسبح - إذن - اسمه تعالى أيا كان، وهو صلى
 الله عليه وآله وسلم أيضا اسمه، و أعظم أسمائه العينية، فلينزّه تربيته الرسالية و

→ ربك الأعلى. قال: سبحان ربي الأعلى (الدر المنثور ٦: ٣٣٨).

في المجمع قال الباقر (ع) إذا قرأت «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» فقل: سبحان ربي الأعلى. وإن كنت في الصلاة فقل
 فيما بينك وبين نفسك»

أقول: يعني بها غير حالة السجود.

١. نور الثقلين ٥: ٥٢٣ عن علي (ع) قال: كان رسول الله (ص) يحب هذه السورة.

قبلها، عما لا يليق بالرسالة العليا، و ليعرف أنه أوتي ما لم يؤت أحد من العالمين، و ليعلم مع ذلك أنه لا يملك شيئاً:

«وَلَيْنَ شَيْئًا لَّنْذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا» (١٧: ٨٧).

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى:

سبح اسمه كرب العالمين، و من ربوبيته الخلق و التسوية و التقدير و الهداية:

«رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى» (٢٠: ٥٠) هداية عامة: من تكوينية

لا عن شعور للمهتدي، أم غريزية، أم فطرية، أم فكرية عقلانية اختيارية، و من تشريعية، ثم و تكوينية بعد تطبيق الشريعة:

«و لو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر

النملة هو فاطر النخلة، لتدقيق تفصيل كل شيء و غامض اختلاف كل حي، و ما الجليل و اللطيف و الثقيل و الخفيف و القوي و الضعيف في خلقه إلا سواء (عن علي عليه السلام).

وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى:

المرعى كلّ نباتات الأرض، التي يأكلها إنسانها و حيوانها، رطباً و يابساً، ما دام

خضرا نضرا، ثم يجعله الله غثاء: يطفح على المياه، أو تفرقها الرياح، أو متفرقة في بطون الأرض، «أحوى»: شديد السواد، و منه الفحوم الحجرية، التي تصنعها يد القدرة الإلهية، لمكان «جعله» وإن كان يشمل الفحوم الأخرى أيضا، فإن صنع الإنسان من صنع الله، لأنه بعقله و بصنعه من صنع الله.

و كما المرعى يفيد، كذلك غثاؤه الأحوى يفيد، يفيد فعلا حرارة مطبوعة للدفع و الطبخ، و يفيد أحيانا غذاء لذيذا: دهنا و صبغا لآلكلين، عملية شجرة الزيتون، كما اخترعوه في القرن الأخير^(١).

سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنسَى. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفَى:

أقرأه: جعله قارئاً بعد أن لم يكن، و بما أن الرسول كان قارئاً القرآن منذ نزوله و حتى نزول آية الإقراء، فليكن الإقراء - هذا - غير الذي كان، و النص هنا: «فَلَا تَنسَى» يميزه بعدم النسيان، المتفرع على هذا الإقراء الخاص، فلقد كان حتى الآن

١. في مجلة مصرية مؤرخة ٢٣ أغسطس ١٩٢٥ م: «نشرت (التاجليشه رونتشا) خبراً مؤداه: أن حكومة برلين و روسيا قد منحتا شركة (ايفانج) إعانة قدرها مليونان و خمسمائة مارك ذهباً، لتنشئ بها مصنعا لاستخراج الزيت من الفحم على طريقة (برجيوس) و سينشأ هذا المصنع في (فنسلاوس) في (سيليزيا) السفلى، و يجهز بآلات تستطيع أن تصفي مائتي ألف طن من تراب الفحم سنوياً.

و مخترع هذه الطريقة هو الأستاذ (برجيوس) من (هيدلبرج) اخترعها في سنة ١٩٠٣ م، و خلاصتها أنه يستصفي تراب الفحم مع الهيدروجين في جو يصل الضغط فيه إلى مائة و خمسين أو مائة درجة.

يقراً، و كان يكرر الآيات لكي لا ينسى^(١)، محاولة بشرية لحفظها، و لكنها ليست بالتي تطمئن الإنسان، فقد ينسى - رغم كافة المحاولات - و قد ينسى أنه ناس.

و العصمة - و لا سيما في الرسالة الأخيرة الخالدة - إنها لزام الرسالة: في تلقي الوحي و إلقائه و تطبيقه، و إلقاء الوحي كما أوحى، بحاجة ملمة إلى الحفظ الدائب، و دون تكلف زائد، و ليكن كل محاولاته في تبليغ الوحي و تطبيقه.

فهذه بشارة له صَلَّى الله عليه و آله و سلم برفع عناء الحفظ، تريحه و تطمئنه على القرآن، يحفظه في قلبه و على لسانه، و كما وعد بالحفاظ عليه في أمته و إلى يوم الدين عن تحريف المبطلين، و إدغال الدجالين، و قد عرفناه مسبقاً، و كما وعده بجمعه و قرآنه كتاباً مفصلاً، بعد نشره في نزوله نجوماً حسب الحاجات: حفظاً مركزاً لا تتخلله أية ريبة و شائبة.

و لقد كان القرآن ينزل على قلب الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم من قبل

١. الدر المنثور ٦: ٣٣٩. أخرج الطبراني و ابن مردويه عن ابن عباس قال: «كان النبي (ص) إذا أتاه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من الوحي حتى يزمّل من ثقل الوحي حتى يتكلم النبي (ص) بأوله مخافة أن يغبى عليه فينسى. فقال له جبريل: لم تفعل ذلك؟ قال:

مخافة أن أنسى. فأُنزل الله «سَنُقَرِّكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ»

و فيه عنه أيضاً: كان النبي (ص) يستذكر القرآن مخافة أن ينساه، فقليل له كفيهاك ذلك و نزلت «سَنُقَرِّكَ فَلَا تَنْسَى».

«نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ»، ثم أخذ يمزج قلبه المنير، و يدخل شغافه لحدّ أصبح قلبه قرآنا لم يبق مجال لنسيانه.

فالنازل على السمع قريب إلى النسيان، ثم بعيد عنه إذا نزل إلى القلب، ثم مستحيل إذا ضمن الله تعالى عدم النسيان، وهكذا استمر وحي القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون أن ينسى ولا حرفا منه أو نقطة!

«إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ»: سنقرئك من القرآن ما يحمل كل شيء، إلا ما شاء الله اختصاصه بذاته المقدسة من علوم الغيب^(١)، فقد استقصى الله في القرآن ما كان وما يكون وما هو كائن، وقصّه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستثن إلا ما شاء الله اختصاصه بنفسه المقدسة، فأية الإنشاء - إذا - من آيات أن محمدا لم ينس ما أقرأه ربّه!

«فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ»: واحتمال ثان أن يكون الاستثناء بالمشيئة عن «فَلَا تَنْسَى»: لا تستطيع دوافع النسيان و عوامله أن تنسيك شيئا من القرآن على وجه الإطلاق، فإن الله غالب على أمره، ولئن كان هناك عامل - ولن يكون - فلتكن مشيئة الله، ولا يعني هذا الاستثناء أن الله ينسيه شيئا مما أقرأه، فإنه أسوء العسرى

١. هذا إذا كان المستثنى منه هو الأقرأ، ولأنه أصل الكلام، و حينئذ لا مجال لسطحات المبشرين، مزمرين و مطبلين أنه (ص) نسي شيئا من القرآن.

بعد إذ وعده باليسرى: «فَلَا تَنْسَى»!.. و إذا كان هنا موقع للنسيان، فما هو موقع التعليل؟: - «إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفَى»؟ فهل هو إلا تأكيداً لعدم النسيان، فما النسيان إلا من ضعف الإنسان، و قد جبر بالإرادة الإلهية: «فَلَا تَنْسَى» أو من الجهل بعوامل النسيان ظاهره و خافيه، ف: «إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفَى» أو بدافع الضغط على النبي في نسيان القرآن، فلما ذا - إذن - بشره: «فَلَا تَنْسَى»؟

و لماذا وعده دون فصل:

و نُنِيسِرُكَ لِلْيُسْرَى:

و لماذا ينسيه ما يأمره بتذكيره؟:

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى:

ليس الجواب إلا أن الاستثناء هنا من الإقراء، و إذا كان من «فَلَا تَنْسَى» فلما يأتي:

١ - إن الاستثناء بالمشيئة هنا قد يكون كما في شعيب عليه السلام: «قال الملاء

الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب و الذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم

بعد إذ نجانا الله منها و ما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن يشاء الله ربنا..»

(٧: ٨٩)، فهل بالإمكان - واقعياً أم عقلياً - أن يشاء الله عود رسوله و المؤمنين في ملة الشرك، فليمكن - إذن - أن يشاء نسيان محمد قرآنه العظيم! ٢ - وقد يكون الاستثناء هنا لكي يعلن ربنا أنه ليس مسيراً في استبقاء وحي القرآن في قلب الرسول، و ألا ينسى، و كما في القرآن كله: «وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا» (١٧: ٨٦) و كما ترك الوحي عليه ردماً من الأيام لحد ظن صلى الله عليه و آله و سلم أنه تعالى ودّعه أو قلّاه، حتى نفاه تعالى: «ما ودّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلَى». كل ذلك لكي يعلم النبي و نعلم معه، أنه لا يستقل في وحي القرآن.

و مهما يكن من شيء فلا دلالة هنا على ما يهواه المبشرون من أن محمد نسي من القرآن و هذا يتنافى و عصمته في البلاغ^(١).
و نُبَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. فَذَكِّرْ إِنَّ نَفْعَتِ الذِّكْرِى:

١. من هؤلاء الأستاذ الحداد اللبناني، إذ يقول فيما يقول: الظاهرة الأولى نسيان النبي بعض ما يوحى إليه «سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفَى وَ نُبَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى» فالاستثناء «إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ» يفيد بأن الله قد يشاء أن ينسي النبي بعض ما يوحى إليه، فهل يصح أن يوحى الله شيئاً ثم يأمر بنسيانه، هل كان النسيان مقصوداً؟ آية التبديل (نحل ١٠١) و آية المحو (رعد ٤١) توحيان بأن النسيان قد يكون مقصوداً من الله و من النبي، فكيف تنسجم العصمة في البلاغ و التبليغ مع مبدأ النسيان و واقعه «(من كتابه الكتاب و القرآن) و قد أجبنا عنه في كتابنا «المقارنات» (ص ١٩٤ - ٢٠٥) و سوف نبحت عن آيتي التبديل و المحو في محالها.

فهناك يسرى في تلقي الوحي: ألا يشتبه عليه وحي الرحمان بوحى الشيطان، و يسرى في تبليغه: ألا ينساه، و يسرى في تطبيقه: أن يلائم حياة الإنسان إلى يوم القيام، مهما كانت هنا وهناك عسرى في الدعوة في جهات أخرى: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» و يسره يغلب عسره، عسر مؤقت و يسر دائم!.

و اليسرى هي الحياة اليسرى: أيسر الحياة، في أعسر الظروف و المجالات، و قد يسره ربه: «نيسرك» لا أنه «يسر له» مما يدل أن الله جعل الرسول يسرا في ذاته، يسرا في إمكانياته، مهما كانت الظروف صعبة ملتوية.

«فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى»: فيما أنك لا تنسى وحي الرسالة، و أن الله يسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى: نفعت بالفعل: «لمن أراد أن يتذكر أو أراد نشورا» و لتعش الذكرى حياتك كما عاش ذكر الله قلبك، و أخذ كتاب الله شغافه، فذكر حيثما تجد فرصة للذكر، و منفذا إلى القلوب، و وسيلة للبلاغ، و حاول كافة المحاولات في خلق مجالات للذكر علّهم يتذكرون، و لا تقل: العالم كالبيت يؤتى و لا يأتي! فهذا نفع فعلي للذكرى لمن أراد أن يتذكر، أو أنها تحثه لإرادة الذكر، و أما من لا يتذكر بها، فنفع الذكرى له ليس إلا أنها حجة عليه: «لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» فذكرهم لحدّ الحجة، فإن الذكرى عذر أو نذر، ثم تصبح لغوا

إِذْ لَا نَذْرَ وَلَا عَذْرَ، إِذَا فَذَكَرَهُمْ ثُمَّ ذَرَهُمْ: «وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَ وَ غَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ ذَكَّرَ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَ لَا شَفِيعٌ... أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا...» (٦: ٧٠) و الابسال التسليم للهلاك بسوء العمل، و ما لم تكن الذكرى لم يكن العمل سوءا.. ثم اترك الذكرى حين لا ينفع لا هدى و لا حجة، لمن ثبتت عليه: «فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» (٥٣: ٢٩).

سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى. وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ لَا يَحْيَى:

ففنع الذكرى لمن يخشى هو أن يخشى، و للأشقى أن يتجنبها عن حجة فيصلى النار الكبرى: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» (١٧: ١٥).

«ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا»: فلا يحس عذابها و يرتاح منها «وَلَا يَحْيَى»: عائشا كالأحياء، لامسا طراوتها، متنحيا عن ضراوتها، فلا الموت يدفع عنه عذابها، و لا الحياة تجلب له متطلباتها، فهو بين الموت و الحياة: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. وَ هُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا

يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ» (٣٧: ٣٥)
تأتيهم بواعث الموت، و لا يأتيهم قضاؤه، فبالحياة هناك إنما يذوقون آلام الموت،
و بالموت يحرمون آمال الحياة.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى:

إن التزكي هنا هو التطهر عن كافة التعلقات بما سوى الله، بالنفس و النفيس، و
بالأهلين، التعلقات المادية و المعنوية، إلّا أنّها يؤصلها، و إنما يتذرعها إلى الله دون أن
يحسب لها حساباً إلا هذا الحساب، فلو أمكنه تحصيل مرضاة الله بغيرها لرفضها، و
لم ينظر إليها أبداً، فهو - إذا - يعيشها ليعيش مع الله حياة طيبة.

قد أفلح المتزكي هكذا، فالتزكي هو الوسيلة الوحيدة لإفلاح السبيل، و نجاح
الدليل، ف «من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، و من لم يخف الله أخافه الله من
كل شيء» عن الإمام الرضا عليه السلام.
و ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى:

فيما أن الصلاة معراج المؤمن و لقاء الله، فهي للتحلية و التجلية، فلا بد لها قبلها
من تزكية و تخلية، ثم لا بد للصلاة من افتتاحية تعلن أن صاحبها تزكى:
و علّها تكبيرة الإحرام «الله أكبر»: أكبر من أن يوصف، فلا كبير معه حتى يكون

هو الأكبر، وإنما أكبر من أن يوصف، ثم رفع اليدين عندها إلى شحمتي الأذنين، إنه يعلن حقيقة التكبيرة: أنها جعل ما سوى الله وراءك ظهريا، ثم أن توجه وجهك للذي فطر السماوات والأرض.

و من ذكر الرب - و أفضله - البسمة مفتتح الحمد، فالصلاة بلا تكبيرة و بسمة، دخول في الدار، دون استئذان و استئناس من صاحب الدار! هذا - و المروي عن الرسول الأقدس يوافق الآية شمولاً لأصناف الزكاة و الصلاة، و على حد قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «من شهد أن لا إله إلا الله و خلع الأنداد و شهد أنني رسول الله، و ذكر اسم ربه فصلى: هي الصلوات الخمس و المحافظة عليها و الاهتمام بمواقيتها»^(١)

فإذ يفسرها صلى الله عليه و آله و سلم - أيضا - بزكاة الفطرة و صلاتها أو الصلاة على الميت، يعني به تفسير المصداق^(٢).

١. الدر المنثور ٦: ٣٣٦، أخرج البزاز و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله عن النبي (ص) في قوله: قد أفلح من تزكى، قال:...

٢. المصدر عن النبي (ص) أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد و يتلو هذه الآية. في نور الثقلين ٥: ٥٥٦ من لا يحضره الفقيه: سئل الصادق (ع) عن هذه الآية فقال: من أخرج زكاة الفطر، قيل له: و ذكر اسم ربه فصلى، قال: خرج إلى الجبانة فصلى» أقول يحتمل الصلاة على الميت وكذلك صلاة الفطر.

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى:

بل تؤثرون الحياة الدنيا على الحياة العليا، وهي تمنع العباد من سخط الله، و
على حد

قول الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط
الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم، فإذا آثروا صفقة دنياهم ثم قالوا: لا إله
إلا الله ردت عليها وقال: كذبتكم»^(١).

ثم إن الصحف الأولى، ومنها صحف إبراهيم و موسى، إنها تصدق ما في هذه

١. الدر المنثور ٦: ٣٤٠، أخرجه البيهقي في شعب الايمان عن أنس قال: قال... وفيه أخرج عن ابن عمر أن النبي
(ص) قال: لا يلقى الله أحد بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا دخل الجنة ما لم يخلط معها غيرها -
رددتها ثلاثا - قال قائل من قاصية الناس:

يا بئى أنت و أمي يا رسول الله! و ما يخلط معها غيرها؟ قال: حب الدنيا، و أثره لها، و جمعا لها، و رضا بها، و عمل
الجبارين.

فيه أخرج أحمد عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله (ص) قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، و من أحب آخرته
أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى.

فيه عن عائشة عنه (ص) قال: الدنيا دار من لا دار له، و مال من لا مال له، و لها يجمع من لا عقل له، و فيه عن الحسن
قال: قال رسول الله (ص): حب الدنيا رأس كل خطيئة.

في نور الثقلين ٥: ٥٥٧ عن علي بن الحسين (ع) «الدنيا دنياهان دنيا بلاغ و دنيا ملعونة و أمل لا يدرك و رجاء لا
ينال».

السورة من أن ربوبية الرب بالنسبة لرسولنا الأقدس محمد صَلَّى الله عليه و آله و سلم هي أعلى الربوبيات بين حملة الرسالات، مسبّحة مقدسة في كتابات الوحي من قبل كما فصلناه في كتابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية)، كما و أن عدم نسيان القرآن و تيسيره صَلَّى الله عليه و آله و سلم لأمر الرسالة، هما في الصحف الأولى، و ما يروى أن الآيات الأربع الأخيرة هي في الصحف الأولى، هو من باب التطبيق^(١)، فالمشار إليه هو كل ما في السورة، و كما عن نفر من أصحاب النبي و التابعين^(٢).

ثم القرآن بصورة عامة، فيه نسخة ما في الصحف الأولى «أَوْ لَمْ تَأْتِيَهُمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى»، و على حد

قول علي عليه السلام: «فجاءهم بنسخة ما في الصحف الأولى و تصديق الذي بين يديه و تفصيل الحلال من ريب الحرام»^(٣).

و لا يعني أن القرآن ترجمة لهذه الصحف، و لا سيما الموجودة منها الآن، لأنه

١. كما في الدر المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابن مردويه و ابن عساكر عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله الله (ص) هل أنزل عليك شيء مما في صحف إبراهيم و موسى؟ قال: يا أبا ذر! نعم «قَدْ أَفْلَحَ... وَ أَتَىٰ هَذَا لَقِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى.

٢. كابن عباس و سعيد بن المسيب و السدي و أبي العالية و قتادة و عكرمة كما في الدر المنثور ٦: ٣٤١.

٣. نور الثقلين ٥: ٥٥٨ ح ٢٢٨ مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) عنه (ع).

يكذب شيئا كثيرا من محرفاتها و خرافاتها الدخيلة، و يصدّق بعضا تكميلا له أو نسخا و كرمز للخلود^(١).

سورة الغاشية - مكية - و آياتها ست و عشرون

[سورة الغاشية (٨٨): الآيات ١ الى ٢٦]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١) وَجُوهٌ يُؤْمَدُ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٣) تَصْلَى
نَارًا حَامِيَةً (٤)

تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آتِيَةٍ (٥) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٦) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ
جُوعٍ (٧) وَجُوهٌ يُؤْمَدُ نَاعِمَةٌ (٨) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (٩)

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١٠) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (١١) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (١٢) فِيهَا سُرُرٌ
مَرْفُوعَةٌ (١٣) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (١٤)

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١٥) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (١٦) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
(١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩)

١. تجد تفصيل البحث عن نسبة القرآن إلى الصحف في كتابنا (المقارنات) من ص ١٤٧ جوابا عن شطحات
الحداد، و تجده أيضا في طيات الآيات المناسبة.

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ
بِمُصِيطِرٍ (٢٢) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (٢٤)
إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ:

الغاشية - جمعه غواش - من أوصاف الساعة، مبالغة في الغشي: الستر الشامل، و
الساعة تغشى الناس حشرا: «وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا» (١٨: ٤٧) كما
تغشاهم إماتة في قيامتها: «فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. يَغْشَى النَّاسَ هَذَا
عَذَابٌ أَلِيمٌ» (٤٤: ١١) و تغشى الكفار منهم عذاب النار: «لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ
فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ» (٧: ٤١)، و في غاشية الحشر:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ:

تقسيم ثنائي للذوات الشريرة والخيرة، فالوجوه هنا هي الذوات، حيث الضمائر
و الصفات و الأفعال الراجعة إليها، لا تناسب إلا الذوات^(١)، عبر عنها بالوجوه لا
تجاهها نحو العرض و الحساب، و استقبال الساعة لهم بوجوهها كلها.

١. فالخشوع و صلي النار و السقي من عين أنية و صلي النار الحامية، و طعامهم، ثم الراضية، و عدم سماع
اللاغية.. كل ذلك لا يناسب إلا الذوات.

ثم هذه الوجوه تشمل وجه الظاهر و الباطن، و من الباطن: وجه العقل و الصدر و القلب و السر و الخفي و الأَخْفَى، وجوه سبعة تغشاها الساعة، فهي - كلها - خاشعة:

«و تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ» (٤٢: ٤٥).

و الخشوع هو الضراعة سواء في الظاهر أو الباطن، ما لم يقرن بما يدل على الأول، و إن كان هو الأكثر استعمالاً، إذا فغاشية الساعة تغشى الوجوه كلها فتصبح خاشعة كلها.

عاملةٌ ناصيةٌ:

عاملة عملت في دنياها لهواها، و هنا تحصد نصبها و تعبها، و عاملة تعمل يوم الغاشية، متعبة نفسها لخلاصها، و لات حين مناص، و مضى دور الخلاص، فقد مضى دور العمل و الأمل، فلا أمل و لا عمل، و هي بعملها يوم الدنيا، هنا وقود للنار تصلاها:

تُضَلِّي نَاراً حَامِيَةً:

توقد نارا قدّمتها من قبل، و هي ذات حمى: «ولادة و إيلادا»: ولدت من الجواهر المحمية، من جواهر ذواتها الشريرة، و تولد حمى: حرقه حاسمة، لا تبقي و لا تذر.

لِوَاحَةٍ للبشر، و كما حمت يوم الدنيا في جحيم ذواتها، و أحرقت ضميرها و فطرتها،

جَوْهَا و مجتمعتها! تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آيَّةٍ:

عين بلغت إنها لشدة غليانها، حامية آية: «يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ» (٥٥):

(٤٤) «وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ» (٤٧: ١٥).

نَسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ

لا يطعمون إلا الضريع، فما هو الضريع؟ نقول: إنه من الضراعة، طعام أهل النار يضرعهم و يذلهم و يبيكهم، بدل أن يفرحهم و يغنيهم، و من المضاربة: المشابهة، فإن طعامهم يشبه الطعام و ليس به، و لذلك لا يسمن و لا يغني من جوع، و هما الأعلان في خواص الطعام، فليس الضريع طعاما من سنخ واحد، و كما أن وصفه هنا يشهد، و كما اللغة تشهد، فإنها لا تعرف طعاما خاصا اسمه ضريع، و كذلك سائر القرآن يشهد، إذ يذكر لهم أطعمة عدة كلها ضريع بمعنييه، كالزقوم: «إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ. كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ. كَغَلْيِ الْحَمِيمِ» (٤٤: ٤٦) و غسلين: «وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ» (٦٩: ٣٦) «وَلَا طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ» (٧٣: ١٣) غصة و غم في أرواحهم، و غصة في الحلقوم، فطعامهم كله ذا غصة ضريع، لا يسمن و لا يغني من جوع، كما أن كله غساق:

«إِلَّا حَمِيمًا وَ غَسَاقًا» (٧٨: ٢٥) يغسق و يظلم على آكله حياته، و يحبذ إليه

مماته: يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا.

وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ. لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً:

لم يعطف الوجوه الناعمة على الخاشعة للبون البعيد بينهما، و عدم الانعطاف
بينها و بينها، فهذه ناعمة ناضرة ضاحكة مستبشرة مبيضة، و تلك خاشعة مسودة
باسرة عليها غبرة ترهقها قفرة^(١)، فأين وجوه من وجوه! وكيف يعطف بينهما وإن في

التعبير؟

هذه ناعمة: ظاهرة البهجة و السرور، من النعومة: «تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ

النَّعِيمِ» و ناعمة: متنعمة يبدو عليها النعيم، و يفيض منها الرضى:

«لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ»: راضية عما سعت، مرضية لربها، فهي عاملة في دنياها، راضية

في آخرها، دون نصب و تعب، خلاف العاملة الناصبة.

«فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً»: كلمة ذات لغو، فالنار فيها كل كلمة لاغية،

يتلاغى أهلها فيها، و الجنة خلو عن أية لاغية، يتلاقى أهلها مع بعض و مع خزنتها

بكل حنان و احترام، كلماتهم حكمة، و حركاتهم حكمة، و لأنهم دخلوها بالمعرفة

و الحكمة، فليست هي إذا مكان اللهو و اللغو و الغفلة عن الله، و لا التحرر عن قيود

العقل و الإيمان و المعرفة، رغم أنها ليست بدار التكليف، فالواجبات التي هي لزام العبودية و المعرفة، و المحرمات التي تنافيها، إنها تبقى على حالها في الجنة، و لكنها تطبق هناك دون تكلف و بلاء، و إنما الابتلائية منها و الامتحانية، هذه هي التي تترك فيها، إذ لا بلاء هناك و لا تكليف، ففيها ما تشتهيهِ الأنفس و تلذ الأعين، و لكن أهلها لا يشتهون الظلم و الضيم، و لا يلتذون بالمحرمات الذاتية، لأنهم ظهروا على الحقائق كلها و ظهرت لهم، و أنها ليست دار التزاحم و اللاتمئنان: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ «(٤٤: ٥١) «و يُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ» (٤٧: ٣٦) فلا أضغان تدفع إلى المنافرات، و لا تزاحم ينافي الأمن، «و نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ» (١٥: ٤٧).

فهذه هي الجنة العالية، و ليست دانية فيها الرذالات و جماع العادات و التصرفات السيئة، أن أهلها تركوا المحرمات لفترة قصيرة يوم الدنيا، و لكي يتحرروا فيها لغير النهاية! و تفصيل هذا البحث إلى محالها المختلفة في طيِّات الآيات.

هذه هي اللذة الروحانية في جنة الرضوان، ثم تتلوها الجسدانية في جنة النعيم:

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ. فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ. وَ أَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. وَ نَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. وَ

زُرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ:

عين جارية: جنسها، وليست صنفا خاصا، أو عينا واحدة، وإنما ينابيع متدفقة من تسنيم و سلسبيل، و الماء الجاري يجاوب الحس بالحيوية، و الروح بالانتفاض و الانقباض، و السرر المرفوعة لها جمالها و جلالها، و الأكواب جمع كوب: قدح لا عروة له، رمزا إلى سعتها، و لأن العروة تجمع القذارات تحتها، وليست جمع الكوبة: الطبل الذي يلعب به، فليس في الجنة لغو و لا تأثيم، و النمارق هي المساند. مصفوفة بعضها إلى بعض. و الزرابي هي البسط الفاخرة، مبثوثة منتشرة على أرض الجنة، للزينة و الراحة سواء.

فهذه هي البعض من أثاث بيت الجنة، فيها اللذة كلّها، و الراحة تمامها، و المتعة بكاملها، دون تعب و عناء، أو شغب و شقاء.

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ:

حض النظر إلى ما حضر لعرب البادية، و ليس إلا الإبل التي يعيشها، و الأرض التي يطؤها، و الجبال التي يراها، و السماء التي فوقه، قطعا للأعذار، و تقريبا للأنظار، فلا أحد إلا و يعيش براهين على وجود الله تعالى، لا يستطيع التحلل عنها، حتى عرب البادية الذين يعيشون أنفسهم بآبائهم، و هي كل ما يملكونه حياتهم، و من الغريب أنها أكمل الحيوان و أنفعه و أجمعه لصالح المعيشة و الراحة:

فهي ركوبهم بأحمالهم، و منها شرايهم و إدامهم، و من أوبارها و جلودها ثيابهم و فرشهم: كمواذ أولية للحياة، ثم إن لها خصائص تخصها بين الحيوان:

فهي على عظم منافعها قليلة التكاليف، صابرة على الجوع و العطش و الكدح، تأكل ما لا يأكله سائر الحيوان، و هي على قوتها و ضخامتها ذلول يقودها الصغير فتنقاد له، و تنهض بحملها و هي باركة، بخلاف سائر الحمولة، و بإمكانها الصبر على الجوع و العطش لمدة أسبوع، و أن تمشي يوميا خمسين فرسخا، تمشي في الرمضاء، و في الثلوج المغطية للطريق و لا تضل الطريق، حتى و في الليلة الظلماء، و لا تنسى الطريق الذي مشته لمرة واحدة، و عنقه كسلّم يمد ركابها و هي قائمة، ففيها جماع ما في مختلف الحيوان، و زيادات تخصها، فلا عجب أن تعد في عداد الأرض و الجبال و السماوات، من آيات الله البينات، التي تدل على وجوده و قدرته و حكمته، و أن وراء الكون إرادة و تصميمًا، دون صدفة و لا فوضى.

فليست الإبل آية لأصحاب الإبل فحسب، و كما القرآن لا يختصهم بها، بل هي آية لهم و لمن سواهم أن ينظروا إليه كيف خلقت؟ هذه الكيفية العجيبة الفريدة بين سائر الحيوان، ما يحق لها أن تفرد بمؤلف ضخم، علّنا نعرف البعض من عظمة هذه الخلقة العجيبة.

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ:

و أولى الناس بالنظر إلى السماء هم سكان الصحراء، كيف رفعت بلا عمد؟

و كيف انفصل دخانها عن مادتها الأولية المضطربة؟ و كيف اقتسمت إلى السبع؟

و كيف نثرت فيها النجوم بلا عدد و لا عمد، و كيف و كيف، مما يتطلب سماء

واسعة من البحث و التنقيب، ليعرفنا على أوسع مما نعرف من حكمة الخبير البصير.

«وَإِلَى الْجِبَالِ» مختلف الجبال «كَيْفَ نُصِبَتْ»؟ مما سقطت عليها من على

السماء، و ما تدفقت عليها نتيجة البركانات، و ما تجمدت عليها إثر الأمواج الناتجة

عن دوران الأرض و اصطكاكها بالفضاء المجاور البارد، و كما

سئل علي عليه السلام «م خلق الجبال؟ قال: من الأمواج»

و عليها تعم الأمواج الجوية السماوية، و الجوفية، و كذلك السطحية الأرضية،

فالأمواج - إذا - تشمل كل صنوف الجبال:

فمن الجبال ما هي في دور الطفولة كجبال (الأنديس) بأوروبا، و لا تزال ترتفع و

تنمو كأنها حيوان، و كجبال (الألب)، و منها ما بلغ أشده كجبال (البرنيس) بأوروبا،

و منها ما شاخت و هرمت كجبل (المقطم) بمصر، و جبال (الفوزجيش) و منها ما

أخذت سبيلها إلى الفناء، كجبال (وايلس) بأوروبا، و منها و منها.. و كل هذه لا تخلو

عن أنها خلقت من الأمواج، أمواج البراكين و الفيضانات، و أمواج الدوران الأرضي، و أمواج الأمطار السماوية، من المواد الحجرية و من الأحجار، و من الأمواج البحرية، و كما يقول العلم الحديث: إن الجبال تخلق أولاً في البحر، و كما يرى في بعض الجبال مواقع و محار و أنواع الصدف و عظام السمك، مما يدل أنها خلقت في البحار، ثم يبست أو انتقلت مياهها فبرزت.

«وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ»: جعلت سطحاً يمشى عليها و يسكن فيها و لم تكن مسطحة قبله، إذ كانت محترقة ملتوية شموسا لا تذلل لراكب، و لا تحن لعائش، «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِهَا...».

و من الناس من يخيّل إليه أن سطح الأرض ينافي و كرويتها، و إن هو إلا نظرة سطحية قاصرة، حيث السطح هنا مقابل الشماس غير الذلول، و المنقبض أكنافه غير الباسط، فهل يا ترى إنه السطح مقابل الحجم؟ - مهما كان الحجم كروياً أم سواء - فكيف بالإمكان أن يجعل الحجم - هكذا - سطحاً؟ كلا، إنه السطح عن الانكماش و الانقباض، انقباضاً حرارياً و من حيث الميعان، و انقباضاً يعني عدم التسوية و الصلوح للسكن، فقد سطحها بعد انقباضها، و ذللها بعد شماسها: «فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ».

فَذَكِّرْهُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ:

فذكر بالآيات الآفاقية والأنفسية، و بالآيات القرآنية التي تضمها و زيادة، فذكر، فليست حياتك الرسالية إلا تذكيرا، و بالتبشير و الإنذار، ليست لك سيطرة تشريعية تسن الأحكام، و لا تكوينية تهدي من تحب، أو تجبرهم على الهدى، ف «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ» (٥٠: ٤٥) و إنما الجبار المصيطر هو: «الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ» (٥٩: ٢٣) «وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ» (٦: ١٠٧)، فلا أنت مصيطر جبار، و لا وكيل عن المصيطر الجبار، إنما أنت رسول، و ليس لك إكراه الناس على الإيمان، فليس الإيمان بالذي يكره عليه، و لا أنت قادر عليه:

«أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» (١٠: ٩٩) فأولا و أخيرا، «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ» (٢: ٢٧٢) و إنما عليك ذكراهم: «فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ» (١٣: ٤٠): لا تملك من أمر قلوبهم شيئا حتى تقهرها على الإيمان، فإنما القلوب بين أصابع الرحمان يقلبها كيف يشاء.

فذكر و داوم في ذكراك «إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ» فإنه لا تنفعه الذكرى، فذكر إن

نفعت الذكرى و «لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ» و ليست إلا سيطرة
 الجهاد و الدفاع: (العذاب الأصغر) لا العذاب الأكبر: «فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ»: بعد
 ما يعذبهم بك، و بالقائم المهدي من ذريتك، و بمن معكما و بينكما من المناضلين،
 يعذبهم بكم العذاب الأصغر، ثم يعذبهم في البرزخ العذاب الأوسط.

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ:

فليس إياب الخلق إلّا إليه، و لا حسابهم إلّا عليه، و أنت المذكر، لست إلا إياه، و
 على حد قول الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم^(١) و غيره يؤوّل أو يضرب عرض
 الحائط^(٢).

١. الدر المنثور ٦: ٣٤٣، أخرج الأعلام عن جابر قال: قال رسول الله (ص): أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا
 إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحقها، و حسابهم على الله، ثم قرأ: «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ.
 لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ».

عن علي (ع) جوابا عن كيفية الحساب: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ قال:

كما يرزقهم على كثرتهم، قيل: فكيف يحاسبهم و لا يرونه؟ قال: كما يرزقهم و لا يرونه، (نهج البلاغة).

٢. في زيارة الجامعة عن الامام الجواد (ع) «و إياب الخلق إليكم و حسابهم عليكم»

و في معناها روايات عدة كالمروي

عن الامام موسى الكاظم (ع) أنه قال: يا سماعة إينا إياب هذا الخلق، و علينا حسابهم، فما كان لهم من ذنب بينهم و
 بين الله عز و جل حتمنا على الله عز و جل في تركه لنا، فأجابنا إلى ذلك، و ما كان بينهم و بين الناس استوهبناه
 منهم فأجابا إلى ذلك و عوضهم الله عز و جل.

عن الامام الصادق (ع): إذا كان يوم القيامة و كلنا الله بحساب شيعتنا فما كان لله سألنا الله أن يهبه فهو لهم، و ما كان

سورة الفجر - مكية - و آياتها ثلاثون

[سورة الفجر (٨٩): الآيات ١ الى ٣٠]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤)

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ (٥) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ

(٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩)

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ (١٢)

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤)

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا

ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلَا

تَخَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا (١٩)

→ لنا فهو لهم ثم قرأ الآية: «إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَتَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ» (نور الثقلين ٥: ٥٦٨-٥٦٩).

أقول: آخر المطاف في تأويل أمثال هذه الأحاديث أنها تعني إثبات الشفاعة لهم (ع) فهناك إيابان و حسابان: أصل و فرع، فالأصل لله، و الفرع لهم بإذنه، كما فصلناه في أبواب الشفاعة، و أما القول «حتمنا على الله» فتأويله رده، تأمل.

و تُجِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ
 الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢) وَ جِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرَى
 (٢٣) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٤)
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا (٢٥) وَ لَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدًا (٢٦) يَا أَيُّهَا النَّفْسُ
 الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩)
 وَ ادْخُلِي جَنَّاتِي (٣٠)

وَ الْفَجْرِ. وَ لَيَالٍ عَشْرٍ. وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ. وَ اللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ:

الفجر هو الشق الواسع، سواء في الخير أو الشر، و منه الفجور فإنه شق واسع
 لستر العفاف، و من شقه الخير شق ظلام الليل واسعا يتبين كخيطة أبيض من الخيط
 الأسود، ثم يتوسع إلى انمحاء ظلم الليل تماما، فالفجر - إذا - ساعة تنفس الحياة في
 يسر و عافية: «وَ الصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ» (٨١: ١٧) وفرح و ابتسامة، كأن تفتحته ابتهاج
 بدلال! فما هو الفجر هنا؟ إنه هو كل فجر من كل ليلة، و فجر شمس الرسالة

????????????????????

تفسير، ج ٣٠، ص: ٣٠٧

????????????????????

تفسير، ج ٣٠، ص: ٣٠٨

المغرب) و شفعها الصلوات الشفع (الرباعيات) و صلاة الشفع (ركعتا الليل)^(١).

و الوتر بين الأيام ثالث أيام التشريق، و الشفع الأولان:

«فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى»^(٢) (٢).

(٢٠٣).

و الوتر بين الأوصياء الأوفياء هو علي عليه السلام، و الشفع الحسانان - عليهما

السلام -^(٣).

«وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ»: إذا يسري في الظلمة ابتعادا عن النور، ثم يسرى إلى النور

بعدا عن الظلمة، و نهاية المطاف هو النور، فإن للحق دولة و للباطل جولة.

١. الدر المنثور ٦: ٣٤٦ عن عمران بن حصين أن النبي (ص) سئل عن الشفع و الوتر فقال: هي الصلاة بعضها شفع و بعضها وتر.

٢. الدر المنثور ٦: ٣٤٦ أخرجه ابن جرير عن جابر أن رسول الله (ص) قال:.

أقول: و قد وردت روايات أخرى في تأويل الشفع و الوتر كلها من باب التطبيق، تشملها الآية الكريمة.

٣. رواه القمي في تفسيره.

فالمراد بسرى الليل دوران فلكه، و سيران نجومه حتى يبلغ غايته، و يسبق في قاصيته، و يستخلف النهار موضعه، و علّ الليل هنا هو من الليالي العشر، كليلة العاشور، و ليلة القدر، و ليلة النحر^(١)، فإنها تسري، و تنتج آخر المطاف نهار الضياء اللامع.

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِّذِي حِجْرِ:

«لِذِي حِجْرِ»: ذي عقل^(٢) يحجره عما ينافي العقل، و هو يحجر ما يعقله العقل، هل في ذلك - الأقسام الشاملة للكائنات كلها - قسم للعقلاء؟
أجل! و تمام القسم!.

فلقد أقسم الله هنا بالمختلفات: بالفجر، فمنه صادق و منه كاذب^(٣)، و بالليالي العشر: الظاهرة في الظلام، الباطنة في النور، فهي على ظلمها خير من الفجر الكاذب، و بالشفع و الوتر: حقه و باطله، و بالليل إذا يسر: يسري لكي يزداد ظلما، ثم يستقبل الفجر فوضح النهار: هل في ذلك قسم لذي حجر؟.

١. البرهان ٤: ٤٥٧ عن الباقر (ع) أنه ليلة الجمع و هو النحر، إذ يجتمع فيه المقيضون من عرفات في المزدلفة، ثم إلى منى للنحر.

٢. نور الثقلين ٥: ٥٧١ عن الباقر (ع).

٣. الكاذب هو المستطيل طولا كذنب السرطان، و الصادق هو المستطير عرضا في أفق السماء، فهو مبدأ النور و مبدأ أحكام شرعية.

قسما بهذه و تلك.. إن ربك لبالمرصاد، فكن ذا حجر تحجر ما ينفعك
لحشرك، و تهجر ما يضرک^(١).

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ:

فمن هم عاد؟ و ما هي إرم ذات العمداد؟

إن عادا - هنا - هم عاد الأولى، قوم هود عليه السلام: «وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى»

(٥٣: ٥٠)، و لا نعرف عن الثانية شيئا، ثم أصلهم هو عاد بن عوص ابن إرم بن سام

بن نوح، و قد أُنذرهم أخوهم هود بالأحقاف: بلاد الرمال:

تفسير، ج ٣٠، ص: ٣١٠

????????????????????

تفسير، ج ٣٠، ص: ٣١١

????????????????????

تفسير، ج ٣٠، ص: ٣١٢

«فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ»: و هذه من مكشوفات الاستعارة، يعني بها

العذاب المؤلم، و النكال الممرض الممرض، حيث السوط سبب للعقوبات

١. ألم تر - إلى - عذاب: جملة معترضة يستعرض ماضي العصيان من عاد و فرعون و ثمود، أكبر حمقاء الطغيان.

الواقعة، فإذا صبّ عليهم كان أمض و أوقع.

أو أن السوط هنا مصدر يعني أوقع عذاب يخالط الجسوم بالدماء و اللحوم، فيسوطها سوطا إذا حرّك ما فيها و خلطه.

فحين يذكر السوط نذكر لذع العذاب، و بالصب فيضه و غمره، اجتماع الألم اللاذع، و الغمرة الطاغية، على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فهذا سوط العذاب، فكيف بنفس العذاب الذي يرقبهم يوم يقوم الأشهاد:

«إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ»: «إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. لِلطَّاغِينَ مَأْبَأٌ» و ربك يرصدهم عليها، و قد ينالهم يوم الدنيا سوط منها، يرقبهم يرصدهم و لا يخفى عليه منهم شيء في الأرض و لا في السماء، ف «لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ»

«و لئن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذه و هو له بالمرصاد، على مجاز طريقه، و بموضع الشيحا من ساع ريقه» (علي عليه السلام).

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ:

تنديد بما يخيّل إلى جهال الناس أن السعة في الحياة إنعام و إكرام، و ضيقها مهانة

و ابتلاء، فلو بسط الله له في الرزق ظنه إكراما باستحقاق، مهما كان بعيدا عن طاعته، رغم أنه بلاء - ومن أشد البلاء - وليس جزاء: «وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ» (٢٧: ٤٢) و لو قدر عليه رزقه لظنه بلاء و ابتلاء و مهانة، مهما كان في طاعته، و هو أخف البلاء، و الحياة الدنيا كلها بلاء، ما يلائم طبع الإنسان و ما ينافره، و هذا باب من التضييل يضل فيه الكثير ممن لا يعرفون الله، و لأن الدنيا دار عمل و لا حساب، و الآخرة دار حساب و لا عمل، فكم من مطيع لله يضيق عليه لكي لا يطغى، و ليليل ببلاء أخف و أدنى، فنراه يترك الطاعة إلى المعصية إذ يحسبه مهانا في طاعة الله! و كم من عاص موسّع عليه بلي به كبلاء شديد، يظنه مكرما في معصية الله، فيزداد عصيانا و طغيانا، رغم أنه إمهال و إملا: «وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْنا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ» (٣: ١٧٨) «وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ» (٧: ١٨٣).

لذلك ترى المؤمنين - على الأكثر - يبلون ببلاء أخف: ضيق المعيشة، و الكفار بما هو أصعب: سعة الرزق، و نرى من يسقط في بلاء السعة، أكثر بكثير من الساقطين ببلاء الضيق: «وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِنَّا تُرْجِعُونَ» (٢١: ٣٥) و

إن بلاء الشر خير من بلاء الخير - ما تحسبه خيرا - من السعة، و ما تظنه شرا: من الضيق! هنا نلمس لطافة التعبير في ابتلاء الإكرام بالنعمة، و ابتلاء غير الإكرام بالضيق، أنه ليس في قياس الواقع، إنما كما يظنه الإنسان، و لذلك يفنّد كلا التصورين أخيرا:

تفسير، ج ٣٠، ص: ٣١٣

????????????????

تفسير، ج ٣٠، ص: ٣١٤

????????????????

تفسير، ج ٣٠، ص: ٣١٥

????????????????

تفسير، ج ٣٠، ص: ٣١٦

إنها آية متشابهة ترد إلى محكماتها ك: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» (٤٢: ١١) «أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ وَ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا» (٢٠: ١١٠): ما تصرّح أن لا انتقال له مكانا و لا زمانا و لا حبطة و لا علما و لا قدرة، فإنها من صفات المخلوقين.

ثم هي تفسّر بنفسها لمن هو أعمق في النظر، و على حد

قول الإمام الرضا عليه السلام: «المتشابه ما اشتبه علمه على جاهله»

و أما عالمه فلا يشتبه:

فإن الفعل - أيّ فعل - من أقرب القرائن للمعني من فاعله، كما الفاعل - أي فاعل - قرينة على المعني من فعله، فإذا نسب المجيء إلى من يطير أو يمشي، فهو المعني منه، وإذا نسب إلى ما لا يطير أو يمشي قطعاً للمسافات، فالمعني كما يناسبه، كـ «جاءت فكرة صديقي إليّ و ذهبت فكرتي إليه»: فهذا انتقال غير مكاني، و فيما إذا نسب إلى المجرد عن هذا و ذاك، لتجرد ذاته، و عدم انتقال - أو تكامل - صفاته، إذا يجرد مجيئه عما يناسب المخلوقين إلى ما يناسب ساحة الربوبية، كمجيء أمره بالحساب و الجزاء، فلقد كان هذا الأمر شأنياً موعوداً يوم الدنيا، ثم يتحقق يوم الجزاء، و هذا هو مجيء الرب، لا بذاته، و لا بعلمه و قدرته، إنما بربوبيته، فهو ربّ يوم الجزاء، كما كان رباً يوم الدنيا، إلا أن ربوبيته يوم الجزاء هي الجزاء، و في يوم الدنيا هي التدبير و التكليف، فانتقال شأن الربوبية من وعد الجزاء إلى واقع الجزاء، يعبر عنه بمجيء الرب..

و كما الآيات توحى: «فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ»

(٧٨: ٤٠) لَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ» (١٦: ٣٣)، فإتيان

الرب الإله بأمره هو المعني هنا وهناك، وإتيانه بذاته ليس إلا اقتراح المشركين و انتظارهم: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ» (٧: ١٥٨):

و هكذا يكون دائما دور الصفات و الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى، أن لزامها تجريدها عما للمخلوقين من أفعال و صفات، تسبيحا لذاته و أفعاله و صفاته عما للمخلوقين: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ».

«وَجَاءَ رَبُّكَ» بأمره «وَالْمَلَكُ» حاملين أمره لتحقيقه «صَفًا صَفًا»:

جنود مصطفىون مصطفىون «عِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ يُفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ».

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى:

هل إن مجيء جهنم هو بروزها؟: «وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ» (٢٦: ٩١) «... لِمَنْ يَرَى» (٧٩: ٣٦) و لأنهم كانوا في غفلة منها و غطاء: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ»... أو أنه مجيء عذابها:

«وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ» (٨١: ١٠) بعد أن لم تكن مسعرة؟ أو أنه مجيئها من

مكان إلى مكان؟ كلّ محتمل، و الكل أجمل، رعاية الجمع بين شاهد القرآن و السنة^(١).

تفسير، ج ٣٠، ص: ٣١٨

????????????????

تفسير، ج ٣٠، ص: ٣١٩

????????????????

تفسير، ج ٣٠، ص: ٣٢٠

فهذا الخطاب - إذا - مستمر طول الحياة و عند الموت و في القيامة، لكلّ أهله، و كلّ في وقته.. يخاطب المؤمن على طول الخط: في الدنيا لكي يستزيد في رجوعه إلى الله، و عند الموت و القيامة ليجزي بما قدّم، و يخاطب الكافر يوم الدنيا ما بقي

١. فمن القرآن الآيتان، و من السنة ما

عن أبي سعد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية تغير وجه رسول الله (ص) و عرف حتى اشتد على أصحابه ما رأوا من حاله، و انطلق بعضهم إلى علي بن أبي طالب فقالوا: يا علي! لقد حدث أمر قد رأيناه في نبي الله، فجاء علي (ع) فاحتضنه من خلفه و قبل بين عاتقيه، ثم قال: يا نبي الله بأبي أنت و أمي ما الذي حدث اليوم؟ قال: جاء جبرائيل فأقرأني: «وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ» قال: فقلت: ي جاء بها؟ قال: يجيء بها سبعون ألف يقودونها بسبعين ألف زمام فتشرد شرده لو تركت لأحرقت أهل الجمع، ثم أتعرض لجهنم فتقول: مالي و لك يا محمدا! فقد حرم الله لحكم علي، فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسي، و ان محمدا يقول: أمتي أمتي (الدر المنثور ٦: ٣، أخرجه ابن مردويه عن الخدري عنه (ص)).

له أجل للإصلاح، ثم ينقطع عنه هذا الخطاب إلى خطاب آخر: خُذُوهُ فَعَلُّوهُ ثُمَّ
الْجَحِيمَ صَلُّوهُ...».

سورة البلد - مكية - و آياتها عشرون

[سورة البلد (٩٠): الآيات ١ الى ٢٠]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٤)

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبَدًا (٦) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ
يَرَهُ أَحَدٌ (٧) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِلسَانِ وَشَفَتَيْنِ (٩)

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُ
رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤)

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا

بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (١٩)

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ (٢٠)

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ^(١):

هذا البلد هو مكة المكرمة، البلد الحرام الآمن، حسب الشرع و التكوين الإلهي، أكثر من سواه، و رغم مكانته الروحية لا يقسم الله به هنا، و علّه فقد حرّمته بما استحلّ أهلوه حرمة الرسول الأقدس صلّى الله عليه و آله و سلّم.

«وَأَنْتَ حِلٌّ»: حلال - بهذا البلد^(٢)، و إنما حرّمته لأنّه البلد الحرام الآمن، مطاف الموحدين، و محرم الرسالة القدسية المحمدية، فإذا أصبح مطاف المشركين، و مزار الأوثان، و الرسول حلال فيه: ماله و دمه، أرضه و عرضه، إذا لا أقسم به و لا أحترمه، في حين أقسم به لأنّه بلد أمين: «وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ» (٣: ٩٥) أقسم و لا أقسم من جهتين، دون تنافر بينهما و لا تناحر.

أو: لا أقسم به، تعظيماً له فوق العادة، لا لأنّه البيت الحرام، إنما لأنك حلّ: حال

١. لا أقسم هنا كما في أشباهه، لنفي القسم، و عدم إعادة (لا) في والد و ما ولد - و هو قسم - فيه دلالة زائدة على نفي القسم.

٢. عن الصادق (ع) في تفسير الآية: «وَأَنْتَ حِلٌّ لِّمَنْ هَكَذَا، مُسْتَبَاحٌ الْعَرَضُ لَا تَحْتَرَمُ، فَلَا يَبْقَى لِلْبَلَدِ حَرَمَتُهُ حَيْثُ هَتَكَتْ».

أقول: و في معناه روايات متضافرة تفسر الحل بالحلال، و لا أقسم، بنفي القسم.

– بهذا البلد^(١). فقد كان المشركون يحترمون البيت لحدّ اللاقسم – احتراماً – أو القسم كذلك، ثم يهتكون حرمتك، و أنت الأصل في حرمة، فأنا لا أقسم احتراماً لهذا البلد لأنك حلّ: حال – بهذا البلد، و لا أقسم هتكاً له لأنك حلّ: حلال فيه مهتوك. فأنت أنت الحرمة كل الحرمة لهذا البيت، و كثير هؤلاء الجهال الذين يحترمون الزمان و لا يحترمون صاحب الزمان، و يكرمون المكان و لا يكرمون من به كرامة المكان!.

صحيح أن مكة لها حرمتها فوق البلاد كلها، لكنها ليست إلا لأن يعبد فيها ربها و يكرم رسوله، و تحل مقامة فيها رسالته، و أما إذا كانت مهتوكاً فيها حرمة الله و رسوله، فهل يا ترى تبقى حرمة، لأحجار وضعت فيها فوق بعض، و أوثان علقت عليها، و مكاء و تصدية و أمثالها من فضائح!.

أو: و أنت حلّ: حرّ – بهذا البلد، تفعل فيه ما تشاء بالمشرّكين، الذين استحلوا حرمة و حرمتك، و قد تكون الثلاثة مرادة^(٢) و ما أجمعها و ألطفها كما هو دأب القرآن، و يعني من حلّه عليه السّلام حرّيته بما يفعل بالمشرّكين بعد فتح مكة، فلا

١. يبعد معنى الحال للحل – لو عني بخصوصه – فإن الحال هو النازل في مكان، و الرسول ما نزل مكة، وإنما كانت مولده و موطنه، و ان الحلول يعبر عنه بما هو أخصر، ك (و أنت في هذا البلد).

٢. و على الثالث: فالواو استئنافية، بخلاف الأولين إذ كانت فيهما حالية، و هنا روايات مستفيضة تؤيد الثالث.

أقسم به: لا أحترمه، وأنت خارج عن عقدك الماضية، حرّ فيما تريد بأهلك^(١).

وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ:

لا أقسم بهذا البلد، وإنما أقسم بمن به حرمة البلد: «وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ»:

آدم ومن ولداه من النبيين^(٢)، إبراهيم وولده المعصومين، محمد وولده الطيبين من صلبه: فاطمة والأئمة الأحد عشر، من الحسن عليه السلام إلى القائم عليه

السلام، أو من هو وليد عقله الرسالي: علي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وكما

قال: ولدني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وبمناسبة الحال، وأن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم هو مجمع معاني

الوالد الروحي، وولده مجامع فضائل الولادة الروحانية، قد يكونان هما المعنيان

من:

«وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ» ويجري في غيرهما من المعصومين جريا على ضوئهما، فقسما

بمحمد وعترته الطاهرين المكابدين الكادحين:

١. كما عن سعيد بن جبريل قال: لما فتح النبي (ص) الكعبة أخذ أبو برزة الأسلمي سعيد بن عبد الله بن خطل

فضرب عنقه وهو متعلق بأستار الكعبة، فأنزل الله: «لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ.

وَأَنْتَ جَلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ» وهو أحد الأربعة الذين لم يؤمنهم النبي (ص)، وروي مثله في معنى الحل عن مجاهد وأبي

صالح وقنادة وعطية والحسن والضحاك وعطاء وابن زيد وابن عباس.

٢. رواه في مجمع البيان عن الصادق (ع).

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ:

«كبد»: مشقة، فالإنسان مخلوق في كبد وكدح وكد^(١) وهو لزامه حتى الموت، فإذا رأيت كيدا في هذا البلد، ما لم يره أحد في تاريخ الرسالات، فلك الراحة إذ كان في سبيل الطاعة. دون المكابدين الكادحين الذين يعيشون حياتهم كيدا على كبد، وكذا على كد: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» (١٨: ١٠٤).

هؤلاء هم! وأما أنت فمهما بلغ بك الكبد، ومهما تكبدت آتعا: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»، ولا يبدل كبدك يسرا ما لم تقتحم العقبة والعقبات عبر الرسالات»، على حدّ

قول الإمام الحسن عليه السلام: لا أعلم خليفة يكابد من الأمر ما يكابد من الأمر ما يكابد من الإنسان، يكابد مضايق الدنيا والآخرة^(٢)،

إن انفصال النطفة من الصلب و الترائب يخلف كيدا للزوجين رغم اللذة حاله، ثم

١. الكبد معروفة، والكبد والكباد توجعها، والكبد أصابتها.

٢. تفسير البرهان ٤: ٤٦٣ نقلا عن الزمخشري في ربيع الأبرار، وفي الدر المنثور ٦: ٣٥٣، أخرجه ابن المبارك

في الزهد، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه (ع) إلى قوله:

«الإنسان».

الخلية الأولى لا تستقر في الرحم إلا بمكابدتها لخلق ظروف ملائمة لحياتها و غذائها، و لا تزال تمارس كبدها في منازلها حتى تنتهي إلى المخرج فتذوق من المخاض ما تذوقه أمها، و قد تصل لحد الاختناق في مخرجها من مكابد الرحم إلى مكابد الدنيا، ثم الكبد لزام الولد بينه و بين الموت، و بعده الراحة لمن كابد في سبيل الله، و العاهة لمن كابد في سبيل اللهو.

و الكبد هو العظم - أيضا - فكبد كل شيء عظم وسطه و غلظه، فالإنسان - إذا - مخلوق وسط الخلق و كبده عظيما غليظا، فهو مجبول على شعور العظمة و الكبرياء^(١)، كما هو مخلوق في كبد المشقة، كبد على كبد، فكلما كانت العظمة أكثر فالمكابدة على قياسها أكثر.

هذا - و مع أنه مخلوق من ضعف: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ» (٣٠: ٥٤): من مني يمني حالة الضعف، و على ضعف: «وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا» (٤: ٢٨)، فهو حكيم الخلق و عظيمه بين الخلق، و هو ضعيف تجاه التقادير الإلهية، مهما كان

١. و من هذا الكبد انتصاب قامته بخلاف سائر الحيوان، كما

عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنا نرى الدواب في بطون أمهاتها أيديها الرقعتين مثل الكبي فمن أي شيء ذلك؟ فقال: ذلك موضع منخره في بطن أمه. و ابن آدم منتصب في بطن أمه، و ذلك قول الله عز و جل: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ» و ما سوى ابن آدم فرأسه في دبره و يدها بين يديه (نور الثقلين ٥: ٥٨٠).

عظيم الخلق! و قد ينسى الإنسان أو يتناسى كبد المشقة و الضعف، و يعيش كبد العظمة و الترف، فيضل عن واقعه، فيحسب أن لن يقدر عليه أحد، و أنه يتغلب المقادير بما له اللبّد:

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ: و اللبّد هو المال الكثير الذي قد تراكب بعضه على بعض، من لبّد الأسد، و كما تتلبّد طرائق الشعر و سبائخ القطن، أو بمعنى اللزّام الدائب، كأنه من كثرتّه لا يزول. فقد يتمنع من الإيمان، و لأنّه أهلك ماله اللبّد في الصّدّ عن الإيمان، و على حدّ ما يروى عن علي عليه السّلام بشأن عمرو بن عبدود^(١)، أو مؤمن يمنّ على الله أنّه أنفق مالا غزيرا في سبيله، و الإنفاق الحق بلا حساب هو من العقوبات التي على المؤمن اقتحامها و لكي يعقّب راحة طويلة.

أَيَحْسَبُ هَذَا الْمُتَفَاخِرُ الْمُتَكَاثِرُ: «أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ» إذ أعطى ما أعطى و منع ما منع، و صدّ ما صدّ، بلى إن ربه كان به خبيرا، بصيرا به و قادرا عليه.

١. نور الثقلين عن الباقر (ع) في: «أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا» قال: هو عمرو بن عبدود حين عرض عليه علي بن أبي طالب (ع) الإسلام يوم الخندق، و قال: فأين ما أنفقت فيكم مالا لبدا، و كان أنفق مالا في الصدّ عن سبيل الله، فقتله علي (ع): «أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ» قال: في فساد كان في نفسه..».

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ:

عينان، عليهما البصر و البصيرة، فبعين البصر يبصر الآفاق فيحوّل نتائجها إلى منظار البصيرة، أو هما عينان ظاهران، و آخران سواهما: عين العقل و الفطرة، و هذا قياس الشفتين، و بهذه الأجهزة الأنيقة: «هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»: نجدى التقوى و الطغوى، الخير و الشر^(١): «وَنَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا» و النجد هو المرتفع العالي، فالهام الفجور و التقوى ليس بالأمر المخفى، و إنما كالنار على المنار، و الشمس في رابعة النهار، فكأنه تعالى بفرط البيان لهما قد رفعهما و نصبهما للناظرين، لمن له عينان يبصر بهما و يتبصّر.

فهذه هي الهداية التامة: الاهتداء إلى الخير لطلبه، و إلى الشر لنخالفه، و هذا السلب و الإيجاب للوصول إلى نجد الصواب، بحاجة ملمة إلى اقتحام العقبة:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ:

العقبة هي المرقى الصعب الملتوي من الجبال، القمم التي عليها النجدان، فلا بد للإنسان المخلوق في كبد، أن يكابد في اقتحام العقبة: رميا بنفسه فيها مهما كانت

١. نور الثقلين ٥: ٥٨١ و الدر المنثور ٦: ٣٥٣ عن رسول الله (ص) أنه قال: أيها الناس هما نجدان، نجد الخير و نجد الشر، فما جعل نجد الشر أحد إليكم من نجد الخير، و الدر المنثور عن علي (ع) مثله، و الكافي عن الصادق (ع) مثله.

شديدة مخيفة، فإن أمامها أخوف وأشدّ، وهي بعد اقتحامها حياة سليمة قاضية على كل كبد وإلى الأبد، والقمة العليا من هذه العقبة، هي فكّ رقبة: أن تفكّ رقبتك من حبائل الشيطان، ثم تربطها بحبل الرحمان، معتصما به حياتك: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا».

فاقتحم بنفسك و نفسك هذه العقبة القمّة، لكي تسهل لك سائر العقبات، و تهون عليك تبعات دنيا الحياة... تفكّ رقبتك عن أسر الهوى التي ألهمك الله إياها في نجد البشر، ثم تواصل في سبيلك إلى الهدى التي ألهمتها في نجد الخير، و من الخير أن تحاول في فكّ رقاب الآخرين أيضا، فتعيش الفكّ لنفسك و من سواك، و لتخلق جوّا حرا عن أسر الشيطان.

أجل: وإن فكّ رقبة عما سوى الله و عمن سواه، هو العقبة، أو أنه اقتحامها، فكّ بالاقترحام، أو فكّ هو الاقترحام.

فكّ رقبة، لا عتقها، فعتقها عمل فردي لا يطيقه إلا الأقلون، و الفكّ أعم من الفردي و الجماعي، فالذي يقتحم العقبة بغية هذا الفكّ، إذ رآه كافيا لنفسه و سواه فهو، و إلا كان عليه لزام أن يضمّ إليه الآخرين، و إلى طاقاته طاقات الآخرين، لتحقيق الفكّ أخيرا، و فكّ الرقاب هكذا، و من أيسرها عتق الرقيق، ينتج عن فكها

عن النار في دار القرار^(١).. عقبة لو تخطاها لوصل، و لو تخلفها فشل، فالإنسان أمام العقبة، بين مقتحم و اصل، و نائم فاشل، و أين و اصل من فاشل؟ و أين مجاهد مكابد من متساهل قاعد، ألا فحففوا عن عقبة الآخرة باقتحام عقبة الدنيا، و على حد تعبير

الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: «إن أمامكم عقبة كئودا لا يجوزها المثقلون، فأنا أريد أن أتخفف لتلك العقبة»^(٢)

و ليست العقبات هنا إلا في طريق السالكين، و عليها يكون بهر الأنفاس، و شدة الضغوط و المراس، ثم العقبات في العقبى هي للواقفين عن الحراك، و السالكين سبل الهلاك، الذين لم يقتحموا العقبة هناك.

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ:

«أَوْ إِطْعَامٌ»: قد تكون «أو» هنا للجمع، في المعنى الجامع للرقبة، المسبق، و هي

١. نور الثقلين عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له جعلت فداك قوله:

«فَلَا أَفْتَحَمُ الْعَقَبَةَ» قال: من أكرمه الله بولايتنا فقد جاز العقبة. و نحن تلك العقبة التي من اقتحمها نجا. قال: فسكت

(ع) فقال لي: فهلا أفيدك حرفا خيرا لك من الدنيا و ما فيها؟

قلت: بلى جعلت فداك. قال: قوله «فَكُ رَقَبَةٍ» ثم قال: الناس كلهم عبيد النار غيرك و أصحابك، فإن الله فك رقابهم من النار بولايتنا أهل البيت.

٢. الدر المنثور ٦: ٣٥٥ عن أبي الدرداء سمعت رسول الله (ص) يقول:..

- في نفس الوقت - للتخير المتدرج: أن غير القادر على فك رقبة يطعم، فيحسب له حساب الفك^(١).

و المسبغة هي شدة الحاجة و الرغبة إلى الطعام، فإن السغب هو الجوع مع التعب فإطعام اليتيم ذي المقربة: القرابة، و المسكين: الذي أسكنه العدم، ذا متربة: أسكنه على التراب، هذا الإطعام هو من العقبة الواجب اقتحامها للوصول إلى نجد الخير.

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ:

صبرا عن الشر على نجده، و صبرا على الخير في اقتحام عقبته، تواصيا به كعمل جماعي - لا فردي - به و بالمرحمة: مرحمة الخير على نجده، وهاتان الطاقتان مع الإيمان، هي التي يتطلبه اقتحام العقبة، و محاولة دائبة في تقدم، و لكي يصل السالك إلى قمة الخير..

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ:

الذين عاشوا من الحياة يمينها.

١. نور الثقلين عن الإمام الرضا (ع) في الآية: علم الله عز و جل أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنة.

أقول: لحديث السابق دليلنا على الأول، و هذا يدل على الثاني، و الجمع أجمل فيما يتحمل، أو أن «أو» هنا للجمع جمعا بينهما - تأمل.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ:
مُؤَصَّدَةٌ تَقْصِدُهُمْ وَتَأْصِدُهُمْ.

سورة الشمس - مكية - و آياتها خمس عشر

[سورة الشمس (٩١): الآيات ١ الى ١٥]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا (١) وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّاهَا (٢) وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا (٣) وَاللَّيْلُ إِذَا
يَغْشَاهَا (٤)

وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا (٥) وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا (٦) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧)
فَالْهَمُّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢)
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (١٣) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤)

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥)

أقسام ثمانية، ابتداء بمشاهد الكون، الآفاقية: سماوية و أرضية، و انتهاء بنفس الإنسان و الذي سواها، تتقدم على حقيقة ناصعة هي المقصود بالأقسام: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» إichاء بأن الإنسان نسخة كاملة عن كتاب التكوين، بإمكانه أن يعتبر في نفسه بما يشاهده في الآفاق، «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ».

قسما بالشمس: عامة، و حين تضحى: ترتفع عن أفقها، و هي أروق ما تكون في هذه الفترة و أحلى، و بالقمر إذا تلاها: في طلوعه بعد غروبها، تلوًا في الإشراق منذ هلاله إلى تبدّره و قبيل انمحائه، أم في اكتساب النور، حالا دائبة لا تختص بحال دون حال، فهو يتلو الشمس بنور طفيف شفيف صاف.

و قسما بالنهار إذا جلّى الشمس كما الشمس تجليه، حين تصل إلى وسطه فلا تخفى على الناظرين.. و بالليل إذا يغشى الشمس بنهارها، و السماء و القدرة الخلاقة البانية، التي بنتها، و الأرض و ما حركها و أزالها عن مقرها، و نفس إنسانية و سواها من أمثالها، و ما سواها، فألهمها: - أبلعها و أدغم فيها و عرّفها - فجورها و تقواها.

و هل يا ترى إن هذه الكونيات لا تعني - في الأقسام بها - إلا ظواهرها؟

أجل إنها تعنيها و ما يناسب النفس المسوأة وإلهام فجورها و تقواها، و على حدّ تأويل الإمام الصادق عليه السّلام إذ سئل عن «و الشّمس و ضحاها» قال: الشمس رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم به أوضح الناس عز و جل للناس دينهم «و القمر إذا تلاها»:

أمير المؤمنين عليه السّلام تلا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و نفثه رسول الله بالعلم نفثا «و اللّيل إذا يغشاها» ذلك أئمة الجور الذين استبدوا بالأمر دون آل الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم و جلسوا مجلسا كان آل الرسول أولى به منهم فغشوا دين الله بالظلم و الجور فحكى الله فعلهم فقال: و الليل إذا يغشاها «و النّهار إذا جلاها»: الإمام من ذرية فاطمة صلّى الله عليه و آله و سلّم يسأل عن دين رسول الله فيجلبه لمن سأله فحكى الله عز و جل قوله فقال: «النّهار إذا جلاها»^(١).

أقول: و من هنا يظهر الوجه في اختلاف الماضي «إذا جلاها» عن المضارع «إذا يغشاها»: فإن ضحى الشمس المحمدي غشي في مستقبل عتيد، و يستمر: باللبالي الظلماء من دويلات الجور، و إلى أن يسفر صبح الدولة المحمدية من جديد في زمن

١. نور الثقلين ٥: ٥٨٥ عن روضة الكافي جماعة عن سهل عن محمد عن أبيه عن أبي محمد عنه (ع)، و رواه القمي عن سليمان الديلمي عن أبي بصير عنه (ع) مثله.

القائم المهدي عليه السلام فإن نهار دولته سوف يجلى شمس الرسالة المحمدية بعد غروبها، و يجعلها أكثر مما كان و أوسع مما كان «أين محيى معالم الدين و أهله. أين قاصم شوكة المعتدين. أين هادم أبنية الشرك و النفاق!».

قسما بهذه الآيات الكونية، و المحاولات الإيمانية و اللاإيمانية، و بالسماء معدن الرحمة، و الأرض قابلها: كسماء الوحي و أراضى القلوب الواعية، و قسما بالنفس و الذي سواها، كنموذج شامل كامل عن كائنات الوجود كلها، الجامع فيها ظلم الليل المغشي، و نور النهار المجلي - قسما بهذه و تلك و هؤلاء:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا:

و المعنى من النفس الملهم فجورها و تقواها - هنا بين معانيها - هو الروح ككل، دون الجسم: «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» (٤: ١) و لا الأمانة بالسوء:

«إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ» (١٢: ٥٣) و لا اللوامة: «وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ»

(٧٥: ٢) و لا المطمئنة: «يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ» (٨٩: ٢٧) و هي كلها من شؤون

الروح، كما القلب و الصدر و العقل و اللب و أمثالها، هي أيضا من شؤونها، فقد

ألهمت النفس الروح فجورها: «النفس الأمارة» و تقواها (اللوامة و المطمئنة -

العقل).

فهنا النفس بين تزكية و تدسيس، ففلاح أو خيبة، و رغم أن فجورها أقرب إليها من تقواها، و كما توحى إليه آيتها: «فُجُورُهَا وَ تَقْوَاهَا»: قربا جسدانيا حيوانيا، و لكننا العقل - و هو الحيوية الإنسانية - إنه أقرب إليها كإنسان، و إن معركة العقل و النفس لهي من العقبات التي لزام الإنسان أن يجتازها فائرا عاقلا، لا فاشلا جاهلا.

و واقع الفلاح و الإصلاح ليس إلا بتزكيته، مستجيرا بالله، و على

قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها و مولاه، و زكها أنت خير من زكاها»^(١).

و المزكي الأول للنفس هو المحاول لأن يتزكى، ثم الله يؤيده في تزكيها:

مَنْ زَكَّاهَا: زكى نفسه، فزكاها ربه، و كذلك التدسيس على سواء، و هو من الله الختم و سلب التوفيق، و كما عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم^(٢).

و التزكية هي الإنماء، و التدسيس هو الإدغال و إدخال شيء في شيء بضرب الاحتيال، فتزويد النفس بتقواها هو تزكيته، و إدغالها هو تدسيسها، و كلاهما من

١. الدر المنثور ٦: ٣٥٦ عن ابن عباس و زيد بن أرقم و أنس و أبو هريرة قالوا: كان رسول الله (ص) إذا تلا هذه الآية «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» يقول:..

٢. الدر المنثور ٦: ٣٥٧ عن ابن عباس سمعت رسول الله (ص) يقول: قد أفلح من زكاها: أفلحت نفس زكاها الله، و خابت نفس خبيها الله من كل خير.

أقول: فالضمير في «زكاها و دساها» راجع إلى النفس و إلى الله، من زكاها هو - من زكاها الله.

الإنسان، ثم من الله كما يناسب عدله وفضله.

و ليؤخذ مثالا لتدسيس النفس قصة ثمود، في تكذيبها و طغواها و الدمدمة الإلهية التي دمرتهم.

كَذَّبَتْ ثُمُودٌ بِطَغْوَاهَا. إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَذَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا:

طغوى في قولهم «فكذبوه» و عمليا «فَعَقَرُوهَا» و الخيبة التي لحقتهم من هذه الطغوى هي الدمدمة الربانية: «وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا..» (١١: ٦٨) «إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فكانوا كهشيم المحتضر» (٥٤: ٣١) و هذه هي الدمدمة، فجرس اللفظ يوحى بجرس المعنى الواقع.

إن عاقر الناقة كان واحدا هو المنبعث فيهم: «إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا» و صاحبهم الذي نادوه لهذه الجريمة: «فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ» (٥٤: ٢٩): أخذ عنهم سيفهم و نحر، فرغم أنه وحده كان العاقر الناحر، ينسب العقير إليهم أجمع.

«فَعَقَرُوهَا» «فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ» (٧: ٧٧) «فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (١١: ٦٥) «فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ» (٢٦: ١٥٧).

فلما ذا ينسب العقر إليهم و هم منه براء؟ لأنهم نادوه، و أعطوه سيفهم، و بعثوه للجريمة، فأشركهم الله فيها و عذبهم بها، و صاحبهم أشدهم عذابا و أنكى، و هو «أشقى الأولين: أحيمر ثمود، رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة»^(١)، كما أن ابن ملجم أشقى الآخرين على حد قول الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم^(٢).

سورة الليل - مكية - و آياتها واحد و عشرون

[سورة الليل (٩٢): الآيات ١ الى ٢١]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤)

فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَ اتَّقَى (٥) وَ صدَّقَ بِالحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَ أَمَّا مَنْ

١. كما في الدر المنثور ٦: ٣٥٧ عن النبي (ص).

٢. نور الثقلين ٥: ٥٨٧ قال رسول الله (ص) لعلي (ع): من أشقى الأولين؟ قال:

عافر الناقة. قال: صدقت، فمن أشقى الآخرين؟ قال: قلت: لا أعلم يا رسول الله! قال:

الذي يضر بك على هذه، و أشار إلى يافوخه.

بِخَلٍّ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩)

فَسُنِّسِرُهُ لِّلْعُشْرَى (١٠) وَ مَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى

(١٢) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (١٣) فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (١٤)

لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى (١٦) وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧)

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨) وَ مَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (١٩)

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (٢٠) وَ لَسَوْفَ يَرْضَى (٢١)

أقسام بشتى الخلق، و خالقه، الناحي منحى واحدا هو الإصلاح و الإِصلاح، لتدل الخلق على وجوب تخلقهم بأخلاق الله، و اتجاههم - في مساعيهم الشتات - جهة الصلاح و الإِصلاح، و لكنما النفوس - على شتاتها - ليست لتلتقي في سعيها على ملتقى واحد، و إنما هي صفان يتجهان، إما إلى الخير أو إلى الشر، ففي شتات السعي، و شتات المناهج و الغايات و الاتجاهات، ليس إلا النجدين، خيرا و شرا، نفعا و ضرا.

و على الإنسان النابه البصير أن يدرس في شتات سعيه، من كائنات الوجود، و

يُوَحِّد هدفه و اتجاهه إلى الوجهة الموحدة لها، هي السعي إلى مرضاة الله.

فلندرس من الليل - إذا يغشى النهار و الأفق، و يخفي ما فيه - ندرس درسه الصالح من إخفاء العيوب، و غشي النهار لصالح الراحة، لا من غاسقة إذا وقب، و استغل ظلامه للشرور.

و لندرس من النهار إذا تجلى: أسفر عن ظلم الليل - ندرس درسه الصالح من المحاولة في تجلي الفطرة بصفائها، فتجلي صاحبها في شتات المجالات الحيوية جلواتها الإنسانية.

و لندرس من ربنا الخالق الذكر و الأنثى، الهادف وحدة الحياة الإنسانية من هذين المختلفين المتناحرين حسب البنى و الطاقات الجسدانية و العقلية.

لندرس دروس الإعطاء و الاتقاء و التصديق بالعقيدة الحسنى و الحياة الحسنى، و لكي نتيسر لليسرى، و لا نكون ممن بخل و استغنى و كذب بالحسنى فنيسر للعسرى.

«فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى»: نفسه و نفيسه «وَأَتَّقَى»: في هذا العطاء ما يجب إنسانياً أن يتقى «وَصَدَّقَ»: بالعقيدة و الحياة «بِالْحُسْنَى»: أحسن مراحل الحياة، و هي الأخرى. «فَسَنُيَسِّرُهُ»: ذاته و كيانه بأعماله و أحواله «لِلْيُسْرَى»:

الحياة الطيبة اليسرى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخَيِّرَنَّهٗ

حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (١٦: ٩٧) ثم ولا تختص اليسرى بالحياة الأخرى، فهي تشمل الآخرة والأولى، ومهما كانت في لأولى مشوبة، فهي في الأخرى خالصة: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٧: ٣٢).

«وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ»: العطاء، «وَأَسْتَعْنَى»: عن الاتقاء، وأخذ حريته في حيونة الحياة «وَكَذَّبَ» بالحياة والعقيدة «بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ»: ذاته بماله «لِلْعُسْرَى»: حياة قصيرة عسرة ضنك هنا، ثم حياة دائبة عسيرة ضنك هناك:

«وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا...» (٢٠: ١٢٤). «وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ» في تحسين الحياة هنا وهناك «إِذَا تَرَدَّى»: سقط من عل في شيطنة الحياة هنا، وعند العرض والحساب هناك، فليس المال بمنجيّه من تبعات الأحوال والأعمال، اللهم إلا الإعطاء والاتقاء والتصديق بالحسنى.

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى:

فرض فرضه الله على نفسه: «كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» الرحمة والهدى بوجهها النجدين «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»: هدى في العقول والفطر، وهدى بكائنات العالم، و

هدى بالنبيين و الكتب، و هي كلها هدى الدلالة، ثم هدى التوفيق لمن آمن و اهتدى: «إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى» (١٨: ١٣).

وَ إِنَّا لَنَّا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى:

فلا يحسن الذين كفروا أن لهم الأولى يفعلون فيها ما يشاءون، ف «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا» (١٧: ١٨).. و إنما تختلف عن الأخرى أنها حياة التكليف و الابتلاء، و الأخرى حياة الجزاء.

«فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. لَا يَصْلَاهَا»: لا يوقدها «إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى»
 فله صليها و إيقادها، و للشقي وردها و الاتقاد بها، فإنهما ليسا على سواء، فالمتبوع هو الجحيم بذاته، و التابع يحرق بجحيمه.

وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى:

لا يقرب إليها عذابا لأنه الأتقى: «الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ»: ماله، و ما - له «يتزكى»
 فحياته كلها إيتاء و عطاء في سبيل الله، فحق له أن يجنبها، و لكنما التقى غير الأتقى، الذي اقترف ما ينافي التقوى أحيانا، إنه قد يمسه العذاب تخلصا له عن الدرن، عذاب الدنيا، ثم البرزخ، ثم القيامة، ثم مصيره إلى الجنة، فعذاب غير الأتقى

درجات، بقدر ما خالف التقى.

إذا، فالآيات هنا تقسيم ثنائي إلى من محض الإيمان محضاً: «الأتقى» و من محض الكفر محضاً: «الأسقى» و بينهما درجات بين الجنة و النار، و مصيرهم الجنة أخيراً، و على حدّ

قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: «كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شرد البعير على أهله».

هذا الأتقى يؤتي ماله دون ابتغاء جزاء ممن آتاه، أو شكور، فليس لأحد عنده من يد أو نعمة يجزى بها: «وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى» فليس عطاؤه و إيتاؤه ابتغاء شيء من مال الدنيا و منالها: «إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى».

ثم الله هو الذي يرضيه بما يجزيه: «وَلَسَوْفَ يَرْضَى»: يرضى بواقع الرضا يوم الجزاء، بعد ما كان راضياً عن ربه أمل الواقع يوم الدنيا.

سورة الضحى - مكية - و آياتها احدى عشر

[سورة الضحى (٩٣): الآيات ١ الى ١١]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (٤)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (٦) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (٨) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١)

تقول الروايات أن الوحي انحبس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردحا من الأيام، فقال المشركون: إن محمدا ودعه ربه وقلاه، وقالت خديجة أم المؤمنين: لعل ربك قد تركك! يقوله المشركون هزءا، والمؤمنون ترحما، ولقد أغتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم غما شديدا وكان حقا له إذ يراه بعيدا عن زاده الوحيد وروحه الأليفة الأنيسة في وعشاء السفر ولأواء التكذيب والتأنيب، وعن ربه في هذه الهاجرة المحرقة، والأذى المنصب على الدعوة، فقد انقطع عنه ينبوع الماء:

الحياة الرسالية القدسية، منزعا بين العدو والحبيب، فما ذا يصنع إذا؟

كان في حالته تلك المزرية المضرعة، إذ بدر الوحي الحبيب بعد انمحائه و انقطاعه، مسليا خاطره الشريف أن الوحي لم ينقطع بدافع الودع أو القلى، وإنما

لحكمة، كما في الليل إذا سجد، فقسما بوجهي الزمان: ضحى النهار:

وسطه و رائحته، و سجدى الليل: غسقه و منحدره، «ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلَى»
فكما الضحى رحمة، كذلك الليل إذا سجد، كل من جهة، مهما خفيت حكمة الظلمة
على الهائمين للضحى.

صحيح أن ضحى الوحي هي الحكمة كلها، و هي الحياة الرسالية كلها، و هي
الزاد و المبدأ و المعاد، و لكنها بحاجة في استمراريتها - و لكي يثبت الشاكون على
حقها - بحاجة إلى زاد الليل إذا سجد، فسجدى الوحي و انقطاعه لفترة، زاد لضحى
الوحي و اتصاله، فناكر الوحي ينتبه أنه ليس منك و لا من شيطان، و إلا فلما ذا
ينقطع، أرحمة منه و منك في التضليل؟ و المؤمن بالوحي ينتبه أنك - لا تزال -
بحاجة إلى ربك، دون استغناء عنه و لا لحظة، فلو شاء لقطع عنك رحمته: «وَلَئِنْ
شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ
إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا» فاعتبار أنه كتب على نفسه الرحمة، و لا سيما لك
خاصة، فليس يقطع عنك وحيه، لا قطع وداع بانقضاء دوره، فلا ينتهى إلا بانقضاء
عمره، و لا قطع القلى - و بالأحرى - بانقطاع صلوحك للوحي و أنت حي، ففيه
إزاء بالموحي و الموحي إليه: بالموحي كيف لم يعرف نبيه إذا ابتغته و انتجبه، فلم

يعرف أنه لا يصلح لحمل الرسالة الأخيرة حتى النفس الأخير، و بالموحى إليه، كيف ينقطع عنه قبل انقطاع حياته، رغم أن وحيه حياته، فبه يحيى و عليه يموت، أو كيف يعزل عن منصب الرسالة؟ الجرم أو خطيئة اقترفها، فجاء الجواب الحاسم للصديق و العدو: «ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلَى» و إنما ترك الوحي بغير وداع و لا قلى، و إنه لحكمة عالية: هي الحجة على الناكرين النافرين، و انتباه و تثبيت للنبي و المؤمنين، ف «ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى»: ليس الوحي عن هوى نفسه و لا هوى عقله و لا هوى سواه، إلا ربه، و إلا فلما ذا ينقطع؟

و تضليل الهوى - أيا كان - ليس لينقطع! قد انقطع عنه الوحي ردحا من الأيام^(١)، و لأن اليهود سألوه عن الروح و ذي القرنين و أصحاب الكهف فقال صلى الله عليه و آله و سلم: سأخبركم غدا،

و لم يقل إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي، و ليدل اليهود أنه لا يقول من عنده، و ليدله أنه ليس بيده شيء حتى وعد الجواب، فكيف بوحى الجواب، و إنما هو رسول، و إذا يعد فبإذن الله و مشيئة الله: «و لا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ» (١٨: ٢٤).

١. اختلفت الروايات انه يومان ١ و ٣-٤-١٢-١٥-٢٥-٤٠ يوما.

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى:

إناس ثان لقلب الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلم المقروح: إن الحياة الآخرة خير لك من الأولى، لك و لمن نحا نحوك و دخل حزبك، و أين آخرتك من أولاك؟:

فأنت في الأولى في بلاء و ابتلاء و عيشة منغصة مشوبة بألوان المتاعب و المصائب، و إن كنت في راحة ضميرك أنك أديت الرسالة، و أنت في الآخرة في رحمة و راحة خالصة.

ثم إن لك عطاء من ربك قدر رضاك هنا و هناك: فهنا سوف يوحى لك خاتمة الوحي الذي لم يوح إلى أحد، و الذي سوف لن يوح إلى أحد، و هناك: في البرزخ و المعاد سوف يعطيك ربك ما يرضيك، و ينسيك أتعابك في سبيل مرضاته، فيتوَجَّع تاج الكرامة بين المكرمين و فوقهم، تاج الشهادة و الشفاعة:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى:

فهل إن الرسول ما كان راضيا عن ربه حتى يرضيه بعطائه رضى العبيد؟
نقول: إنه كانت حياته الرضا عن الله، و لكنه لما احتبس عنه الوحي ظنّه عن تقصير منه أو قصور، فسخط على نفسه، ثم بعطاء الوحي بعد انقطاعه رضى، و ثم

بهذه الكرامة الوحيدة له من ربه زاد من ربه رضى، فإن الله يعطي من يعطيه كما يرضى هو، لا المعطى له، وهنا الرسول يختص بهذه المكرمة الربانية، أن أصبح عطاء الله له كما يرضاه صلى الله عليه وآله وسلم تخصيصا له عن جميع الصالحين!، وهنا تمتاز آخرته عن سواه ميزة أخرى: «فترضى» كما أوحى إليه: «خَيْرُ لَكَ» خبرية خاصة لك دون من سواك! وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنها الشفاعة^(١)،

و لا ريب أنها من رضاه و من أعلاه و أولاه، شفقة على أمته الذين تؤهل لهم، لا المسمون بها و ليسوا منها.

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَ وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.

فالذي آواك بعد يتمك، و هداك بعد ضلالك، و أغناك بعد عيلولتك، هو الذي يجدد لك عهد الوحي بعد انقطاعه - و أخرى - و يعطيك فترضى، فما هو يتمه و ضلاله و عيلولته؟.

١. الدر المنثور ٦: ٣٦١ عن حريش بن شريح عن الباقر (ع) ان أرجى آية في كتاب الله «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» و هي «الشفاعة»

و فيه ايضا عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله (ص) على فاطمة و هي تطحن بالرحى و عليها كساء من حملة الإبل فلما نظر إليها قال:

يا فاطمة! تعجلي فتجري مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غدا، فأنزل الله «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى».

لقد كان النبي يتيما بكل معانيه: منقطعاً عن أبويه، إذ توفي والده قبل ولادته، و توفيت أمه بعد ستة أشهر، فأواه الله إلى جده عبد المطلب وإلى عمه أبي طالب فكفلاه خير كفالة، وكان يتيما: منقطعاً عن النبوة والرسالة فأواه إليهما، ثم يتيما عن الوحي إذ انقطع عنه فأواه، و يتيما: منفرداً بين الناس فأوى الناس إليه، فلقد أزال عنه يتمه أيا كان.

«وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى»: ليس هو الضلال عن الدين: «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى» إذ إنه ولد ديتاً مؤيداً من عند الله مهما اختلفت درجاته قبل النبوة و بعدها، أجل - ليس ضلالاً عن اصل الهدى، و على حد

قول أمير المؤمنين في الخطبة القاصعة: «و لقد قرن الله به صلى الله عليه وآله و سلم من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره».

و للضلال هناك معان عدة، أضلها ضلاله عن الدين، فلا يصدق عليه حيث القرآن و العقل لا يصدقانه عليه، و إليكم منها معان:

١ - وجدك ضالاً عن وحي الإسلام و نبوته، فهذاك اليه، ضلالاً عن الهداية الفعلية بوحى القرآن، لا عن كل هداية و أبسطها: «مَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ

لَا تَخْطُئُ بِمِيزَانِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ» (٢٩: ٤٨) «مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ»

(١١: ٤٩) وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» (٤: ١١٣)

«وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَ

لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا» (٤٢: ٥٢).

أجل: إنك كنت ضالا عن هذا الهدى، لا عن كل هدى، فلقد كنت أهدى الناس

قبل وحي القرآن، بما كان يسلك بك روح الأمين محاسن أخلاق العالم ليلىك و
نهارك.

٢ - وجدك ضالة الناس، و كما الحكمة ضالة المؤمن، فما كانوا يعرفونك،

فهداهم إليك بما أرسلك برسالة الإسلام.

٣ - وجدك ضالا: فريدا في الناس، كما الشجرة في الفلاة تسمى ضالة، و لقد

كانت أرض الجزيرة قاحلة لا ماء فيها و لا كلاً، بلا شجرة إنسانية تحمل ثمار العلم
و الإيمان، و أنت الشجرة الطيبة الضالة في هذه المغارة، فهدى الناس إليك^(١).

٤ - وجدك ضالا عن المعرفة حينما ولدت فهداك الله بالغزير منها، ثم بعد ما

فطمت أيدك بأعظم ملائكته، إلى أن ابتعثك رسولا إلى العالمين، و هنا وجوه

١. كما في البرهان ٤: ٤٧٣ عن الامام الرضا (ع) في مجلس المأمون، و في نور الثقلين ٥: ٥٩٦ عن الإمامين

الصادق و الرضا (ع) كما يأتي.

أخرى^(١).

هذا - رغم جماعة من المبشرين و المستشرقين الضالين الذين يحاولون ليثبتوا الضلال عن الدين - قبل الرسالة - على الرسول الصادق الأمين.

شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإسلام: وهنا الجدير بالبحث أن يعطف إلى شرعة الرسول قبل وحي القرآن: هل كان متحلا عن أية شريعة، يعبد ربه بلا شرعة و منهاج؟ أم دون أية عبادة كذلك؟ أم كان متعبدا بشرعة تخصه؟ أم مهديا إلى شريعة الإنجيل المحكّمة قبل شريعة القرآن؟ أم شريعة موسى أم إبراهيم أم نوح؟ أم ماذا؟.

الوجه الذي نعقله و بالإمكان أن نقبله، هو انه كان متعبدا بشرعة صالحة لزمه، غير محرفة - أيا كان - لأن الله اصطفاه أخيرا لخاتمة الرسالات «وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ

١. ولقد ضل عن الطريق مرات عدة فهده الله إلى نجده كما يقول: ضللت عن جدي عبد المطلب و أنا صبي ضائع كاد الجوع يقتلني فهدهني الله، وكان يقول جدي: يا رب رد ولدي محمدا أردده ربي و اصطنع عندي يدا، فما زال يردد هذا البيت حتى أتاه ابو جهل على ناقه و بين يديه محمد (ص) و هو يقول: ما ادري ماذا نرى من ابنك! فقال عبد المطلب و لم؟ قال: اني أنخت الناقة و أركبته من خلفي فأبت الناقة ان تقوم، فلما أركبته أمامي قامت الناقة كأن الناقة تقول: يا أحق هو الامام فكيف يكون خلف المقتدي، قال ابن عباس: رده الله الى جده بيد عدوه كما فعل بموسى عليه السلام.

و خرج مع غلام خديجة ميسرة، فأخذ الغلام بزمام بعبيره حتى ضل عن الطريق، فهده الله بجبرائيل ان جاء بصورة آدمي فهده إلى القافلة.

و ابو طالب خرج به إلى الشام ففضل عن الطريق فهده الله إلى القافلة.

الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْبَارِ» (٣٨: ٤٧) «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ» (٣: ٣٣) فليكن - إذا - خير الناس أجمع قبل رسالته، فهل يا ترى كيف يصطفى هكذا و هو متحلل عن الشرائع كلها، أو متعبد بشريعة منسوخة زمنه؟ فلتكن شرعته هي شرعة التوراة الصحيحة حسب الإنجيل الصحيح الحاكم زمنه، و هذا لا يتيسر إلا بتأييد الله بإيحاء ملك الوحي، إذ لم يكن يكتب أو يتلو كتابا قبل وحي القرآن، و لم يدرس عند أحد من علماء الكتاب كما القرآن يصرح، و لم يكونوا صالحين لذلك، و ليس نقصا للرسول أن يتبع قبل رسالته شرعة غيره من المرسلين، إذ الشرائع كلها لله، و ليس الرسل إلا وسائط البلاغ، إضافة إلى إمكانية وحي الإنجيل إليه فذا كما أوحى إلى المسيح، نبيان أوحى إليهما سواء.

و وجه آخر عله أسلم، أنه صَلَّى الله عليه و آله و سلّم كان يسترشد بملك الوحي الذي قرن الله به من لدن كان فطيما يسلك به طريق المكارم و محاسن أخلاق العالم، ما يحمل وظائفه الخاصة به، و لا تنافيه الآية: «مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَ لَا الْإِيمَانُ» (٤٢: ٥٢) إذ يعني به الإيمان الموحى إليه برسالة القرآن، و الكتاب كل كتاب، فما كان يدري ما القرآن و الإيمان القرآني قبل نزوله، على أنه كان مؤمنا قبله بالواجب عليه حينه بإيحاءات ملك الوحي، فما كان يدري ما

الإيمان - مطلق الإيمان - لو لا الإيحاء، حيث الشرعة الموحاة إليه ما كانت تنال إلا بالوحي، دون المحاولات البشرية، و لا سيما في الفترة الفوضى التي مضت على كتابات الوحي، فما كان محمد كبشر، ليدري ما الكتاب و لا الإيمان، إلى أن أوحى إليه بالإيمان، و ثم أوحى إليه الكتاب القرآن: «وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نَوْراً يُنْهَدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (٤٢: ٥٢).

إذا فالرسول محمد صلى الله عليه و آله و سلم كان نبيا، قبل رسالته بوحي القرآن، نبيا لنفسه، إن بوحي الإنجيل، أم وحي آخر يخصه دون سواه، و كما يروى عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين» فنبوته قبل ولادته هي الميثاق الذي أخذ له على النبيين أجمع: «لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ» و هي منذ ولادته إلى بعثته، نبوته الواقعية الشخصية، و من بعثته رسالته العالمية و إلى يوم الدين، و هنا أخبار تعمه و أخرى تخصه بتأييد إلهي منذ ولادته صلى الله عليه و آله و سلم^(١) مما يوحي إلى نبوته الخاصة قبل رسالته.

١. منها أخبار مستفيضة عنهم مؤيدون من بداية أمرهم، و صحيحة الأحوال القائلة: نحو ما كان رأي رسول الله (ص) من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جبرائيل من عند الله بالرسالة، و المستفيضة القائلة: ان الله لم يعط نبيا فضيلة و لا كرامة و لا هجرة إلا و قد أعطاه نبينا.

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى: عائلا من حيث المال والحال^(١)، ومن ذويه الأقربين و

من الناس أجمعين، فأغناه الله وكفاه عبء هذه العيلولة.

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ:

آوه كما آويتك، ولا تقهره كما لم تقهر.

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ:

كما سألتني فما نهرتك، وقد أعطيتك ما لم أعط أحدا من العالمين.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ:

تحديثا باللسان، و بالجوارح و الجنان، و بالأعمال، فعش حديثا لنعمة ربك،

كما عاشتك نعمته.

نعمة ربك، لا (نعمة) إذ يعنى منها نعمة الرسالة القدسية، فسواها بالنسبة له لا

يحسب له حساب^(٢)، ثم كضابطة عامة على كل منعم عليه أن يظهرها و يتظاهر بها

موحيا أنها من الله، تمجيذا له لا لنفسه، و كما عن الصادقين (ع)^(٣)، فالخيرات كل

١. نور الثقلين ٥: ٥٩٥ عن تفسير العياشي عن الامام الرضا (ع) في قوله: ألم يجدك يتيما فأوى، قال: فردا لا مثيل

لك في المخلوقين فأوى الناس إليك، و وجدك ضالا: أى ضالا لا يعرفون فضلك فهداهم إليك، و وجدك عائلا: تعول أقواما بالعلم فأغناهم الله بك، و روى القمي عن الامام الصادق (ع) مثله.

٢. المصدر في محاسن البرقي عن الامام الحسن (ع) في الآية قال: امره ان يحدث بما أنعم الله عليه من دينه.

٣. كما في نور الثقلين ٥: ٦٠١ عن الصادق (ع) قال إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيب الله،

الخيرات، عقلية و علمية و معرفية و إيمانية، أو - و مادية، يجب إظهارها كما يحب الله، إظهاراً لمكرمه تعالى، لا تكاثراً و تفاخراً و إزراء للفاقدين لها، فإن بذلها كما يمكن، من إظهارها، و صرفها فيما يجب كذلك، و هكذا يؤول ما يؤثر عن تعريفات المعصومين (ع) بأنفسهم، فإنها من تحديث نعمة الله، و لينتفع بها عباد الله.

سورة الانشراح - مكية - و آياتها ثمان

[سورة الشرح (٩٤): الآيات ١ الى ٨]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

استفهامات تقريرية تقرر للرسول صلى الله عليه و آله و سلم نعماً عدة، إيجابية و سلبية، و عند الفراغ عن مهمة الرسالة يطلب الله منه أن يستمر بها فيمن ينصبه

مقامه، ثم يرغب إلى ربه مؤدياً ما عليه.

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ:

فقد شرح الله صدره - لأول ما شرح - بملازمة أعظم ملك من ملائكته، ثم بوحى القرآن، ثم بمكافحة المعارضين^(١)، فإن الشرح هو الانفتاح و مقابله الضيق، و الصدر هو صدر الروح، و هو الوسيط بين العقل و القلب، يأخذ من العقل و ينقل إلى القلب، و هو في الصدر: «الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» فانشراح العقل و تفتّحه يفضي إلى انشراح الصدر و القلب، و كذلك ضيقه و عماه إلى ضيقها و عماها: «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» (٢٢: ٤٦) و قد يعبر عن ضيق الصدر أيضاً بالانشراح: تفتّحا للكفر:

«وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ» (١٠٦: ١٠٦).

فصدر الرسول الأقدس - و هو صدر الصدور - كان أشرح الصدور بين حملة

١. كما تشير إليه الآيات: «كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنَذِرَ بِهِ وَ ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ» (٢: ٧) «فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ ضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» (١١: ١٢) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ» (٩٨: ١٥).

الرسالات الإلهية، تلقى الوحي أكثر ما يمكن، ولاقى وعانى في سبيل البلاغ أشد ما يمكن، و هو منشرح الصدر: يستقبل الصعوبات في وعاء السفر بكل رحابة صدر دون أن يقف لحد.

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ:

و هذه نعمة أخرى في سلبيتها، و كونها نعمة تتلو انشراح صدره، يوحي إلى المعني من وزره، أنه: ما كان يعانيه صلى الله عليه و آله و سلم من الأمور المستصعبة، و المواقف المخطرة في أداء الرسالة، و تبليغ النذارة، و ما كان يلاقيه من مضار قومه، و يتلقاه من مرامي ايدي معشرة، و كل ذلك حرج في صدره و ثقل على ظهره، فقرره الله تعالى أن أزال عنه تلك المخاوف كلها، و حط عن ظهره تلك الأعباء بأسرها، فنجاه من أعدائه، و فضله على أكفائه و قدم ذكره على كل ذكر، و قدره على كل قدر، حتى أمن بعد الخيفة، و اطمأن بعد القلقة، «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا».

أجل: و إن ظهر الرسالة المحمدية كانت - لو خليت و طبعها - منقضة:

مقعقة العظام من حملها، مرضوضة من ثقلها، حتى وضع الله ذلك الوزر، بوزير من نفسه القدسية: من صدره المنشرح، و بصيرته النافذة، و صموده القويم، و عقله

المستقيم... و بوزير هو كنفسه: علي أمير المؤمنين عليه السلام الذي عرفه عشرات المرات: أنه وزيره و أخوه و نفسه و مثيله^(١).

هذا هو الوزر الموضوع عنه، لا ما يظنه الجاهلون أو المعاندون، أنه الذنب العظيم، زعما أنه المعني منه لغويا و ليس به، إنما الوزر ما يتقل و يتعب، ظهر الروح أو الجسم، فإن كان بحساب الآخرة كان عصيانا، و إن بحساب الدنيا كان طاعة، فإن مرضاة الله تبتغي بالأتعاب و الحرمانات يوم الدنيا، وزرا في الدنيا و راحة في الآخرة، عكس سخط الله.

ثم الامتنان هنا يشهد، و تأخر الوزر عن شرح الصدر يشهد، ثم الله شهيد مع هؤلاء الشهداء و قبلها: أن وزره صلى الله عليه و آله و سلم إنما هو وزر الرسالة القدسية، بحملها و حملها و أعبائها و بلاغها!.

فلو كان ذنبا لم يمتن به عليه، و لو كان عفرا لذنبه لقال: و غفرنا عنك وزرك، و لكان مقدما على انشراح صدره، فإنه لا ينشرح إلا بعد انمحاء الذنوب، تحلية بعد تخلية.

ثم في وزر الرسالة، ليس وضعه عزله عنها، فهذا إهانة و ليس مكرمة، و كذلك

١. راجع كتابنا (علي و الحاكمون) باب الوزارة و أمثالها.

عزله عن بعضها، إذا فهو تخفيف حمل الرسالة بوزير من نفسه و وزير كنفسه^(١).

و قد رفع الله ذكره بهذا الوزير لحدّ اعتبره شاهداً منه: «أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَتْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ» (١١: ١٧) و رفع ذكره مع الله من على الآمذن أوقات الصلاة^(٢) و رفعه قبل مولده و مبعثه في كتابات النبيين من قبل، فأصبح رفيع الذكر حياته و قبلها و بعدها، و يا له من ذكر لزاماً لذكر الله! و كما

عن الرسول عن الله: «إذا ذكرت ذكرت معي»^(٣).

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا:

و على حدّ

قول الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلمّ لن يغلب عسر يسرين^(٤)،

و هنا تعريف العسرين يوحى أنهما واحد، حيث الثاني يشير إلى الأول، كما أن

تنكير يسرين دليل أنهما اثنان، إذ لا إشارة حيث لا عهد مسبقاً:

فمع عسر الرسالة في وزرها يسران هما: انشراح صدره و وضع وزره، و إذا

١. نور الثقلين ٥: ٦٠٣ عن بصائر الدرجات عن الصادق (ع) في الآية قال: ولاية أمير المؤمنين (ع).

٢. الاحتجاج عن الامام الحسين (ع) في حديث: فلا تتم الشهادة إلا أن يقال: اشهد أن لا إله إلا الله و اشهد أن

محمداً رسول الله ينادى على المنار، فلا يرفع صوت بذكر الله عز و جل إلا رفع بذكر محمد (ص) معه.

٣. الدر المنثور ٦: ٣٦٤ - أبو سعيد الخدري عنه (ص) عن جبرائيل أن ربك يقول:

٤. رويت عنه مستفيضة كما في الدر المنثور و الطبري و البرهان و نور الثقلين على سواء.

اعتبرا واحدا فتأنيها يسر الحشر و أولاه وضع الوزر و شرح الصدر، يجمعهما ارتياح ضمير الرسول أن بلغ ما عليه، و هكذا يكون دائما عسر المؤمن مكافحا بيسرين في الدنيا و في الدارين، و ما عند الله خير و أبقى.

و المعية هنا «مَعَ الْعُسْرِ»: توحى بواقع اليسرين حال عسرهما، أما يسر الدنيا فارتياح ضمير المعسر في الله، و يتبعه واقع يسره فيها، و أما يسر الآخرة فهو أيضا واقع مهما كان خفيا، و لكنه يظهر يوم الجزاء.

و إذا أردت مكافأة بهذه المكرمات، فإنها ليست إلا أن تستمر بها لما بعدك، كما كنت تعيشها حياتك أيها الرسول! فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ:

فما الفراغ هنا؟ و ماذا ينصب بعد الفراغ؟

ليس الفراغ هنا عن الصلاة، لكي يكون نصبه نصبا في الدعاء، و رغم أن الدعاء ليس فيها تعب و نصب! فالقاء المفرّعة توحى إلى أصل سابق، و ليس إلّا شرح الصدر و وضع الوزر و رفع الذكر، التي تجمعها الرسالة المحمدية بعسرها و يسرها، فليس الفراغ إذا إلا عن بلاغ الرسالة، و ما هو إلا عند حضور الموت، فليس النصب إلا نصبا لاستمرارية الرسالة، و لكي يرغب إلى ربه مؤديا مبلغا ما عليه: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ

مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (٥: ٦٧).

هنا في محاولة استمرار الرسالة عند الفراغ عنها نصب و نصب كلاهما يناسبان «فانصب» و خلاف ما يزعم، ليس في الدعاء نصب و لا نصب، و لا سيما للرسول الذي زاده الدعاء، فلم يؤمر هو صَلَّى الله عليه و آله و سلّم هنا بالدعاء، فإنه كان يعيش حياته الدعاء، دون اختصاص بالفراغ عن الرسالة، و لقد كان في نصب علي عند وصية الخلافة نصب بالغ إذ تبع الكلمة اللاذعة المشهورة ممن احتالوا الخلافة لأنفسهم فقالوا: «دعوه فإن الرجل ليهجر» ما تدمي العيون و تحرق الأكباد! ثم «فانصب» لغويا - على الصحيح او الأصح - أمر بالنصب لا بالنصب، و إلا كان «فانصب»، و في المنجد: نصب - نصبا الشيء: رفعه و أقامه، و الأمير فلانا: ولّاه منصبا.

و المروي عن أئمة أهل البيت مستفيضا صريح في النصب و إن كان النصب أيضا يشمل، و من النصب أيضا هو جعل النصيب أو تولية المنصب و هما يناسبان نصب الخلافة الإسلامية فإنها نصيب للرسول، يستمر به بعد مماته كما كان قبله، و كما عن الصادقين (ع) تفسيرا لآلية: فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا و إلى ربك

فارغب في ذلك^(١)

و هو الوجه الوحيد الموافق لمقام الآيات و اللغة.

تذييل:

روى أصحابنا أن سورتي الضحى و الانشراح سورة واحدة تقرأان معا في الركعة، أقول: وهذه الوحدة تخص الصلاة حكما و إلا فهما سورتان في غير الصلاة للفصل بالبسملة بينهما.

سورة التين - مكية - و آياتها ثمان

[سورة التين (٩٥): الآيات ١ الى ٨]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالتِّينِ وَ الزَّيْتُونِ (١) وَ طُورِ سِينِينَ (٢) وَ هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

١. تفسير القمي بالإسناد الى أبي عبد الله الصادق (ع) و روى في الكافي عنه (ع) مثله، و مثله عن ابن شهر آشوب عن الباقر (ع)، و عن أبي حاتم الرازي ان جعفر بن محمد (ع) قرأ «فَإِذَا فَرَّغْتَ فَانصَبْ» قال: إذا فرغت من إكمال الشريعة فأنصب عليها لهم إماما، أقول:

و ما روي شاذاً انه النصب في الدعاء لا يلائم المقام و اللغة كما سبق، و اما ما روي انه نصب الخلافة بعد حجة الوداع يلائم الفراغ من الرسالة، و إنما عن الحج و لم يسبق له ذكر.

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ (٧) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ (٨)

مما لا بد منه هو تناسق الإطار في أقسام القرآن مع الحقيقة التي تعرض فيها، و هنا نجد تناسقا دقيقا أنيقا بينهما، فلكي يثبت أن الإنسان مخلوق بجزأيه:

الجسم و الروح، في أحسن تقويم، يقسم بالتين و الزيتون كأمل الفواكه، لعرض الكمال الجسماني للإنسان، و بطور سينين و هذا البلد الأمين، كأفضل البلاد الموحى فيها على أعظم رجالات الوحي، لعرض الكمال و الاستعداد الروحي للإنسان، و لكي يثبت سفال الإنسان لو تخلف، عن المقام العال، يشير إلى سفال الفاكهتين بعد انهضامهما، و سفال البلدين لو تخلفا عما أوحى فيهما، فليس العلو العال للإنسان، لزاما له لأنه خلق في أحسن تقويم، و إنما هو بحاجة إلى تقدمه زاد الإيمان و العمل الصالح، و لكي يفلح و يمضي سليما في هذه العقبات و العرقات التي تترصد به دوائر الضلال و السفال.

وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ:

هما الفاكهتان المعروفتان مع ما يحملان من رمز الكمال فيهما، و في البلاد التي تثبتتهما، فالتين شجرة عطوفة أليفة تقي قبل الوعد، بخلاف الخلاف التي تعد و

تخلف، إذ تورق و لا تثمر، و كذلك ذوات الأثمار التي تعد ثم توفي، فالتين شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى، و هي تهتم بغيرها في ثمرها، قبل أن تهتم بنفسها في ورقها، تثمر ثم تورق، تحقيقاً لقول الله تعالى «وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ».. و ثمرها طعام لطيف خفيف الهضم، يلين الطبع و يخرج مترشحا، و يقلل البلغم، و هو للمعدة كالبلسم، و يطهر الكليتين، و يزيل رمل المثانة، و يسمن البدن، و يفتح مسام الكبد و الطحال، و على حد تعبير الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم. إذ أهدي إليه طبق من تين:

«كلوا، فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت: هذه، لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير، و تنفع من النقرس»

و عن حفيده الرضا عليه السلام: «التين يزيل نكهة الفم و يطول الشعر و هو أمان من الفالج».

و الزيتون فاكهة من وجه و إدام من آخر و دواء من ثالث و ضوء من رابع، و من عجيب أمرها أنها لا تحتاج إلى تربية في أغلب البلاد، و من عظيم أمرها ذكرها في القرآن مرات عدة: «وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ وَ صَنِغٍ لِلْكَالِينِ» (٢٣: ٢٠).

فكما أن هاتين الفاكهتين من أقوم الفواكه وأتمها، كذلك بدن الإنسان فإنه خلق في أحسن تقويم.
وَ طُورِ سِينِينَ:

(طور) مذكور في القرآن تسع مرات، تارة كمعجزة إرهابية إذ رفعت:
(٢: ٦٣)، و أخرى كمنزل الوحي على موسى عليه السلام: (١٩: ٥٢)، و ثالثة كموعد لبني إسرائيل، و رابعة قسما بها و كتاب مسطور: (٥٢: ١) و علّه توراة موسى عليه السلام مما يدل على بالغ الأهمية لهذا المكان المنيف، فهو هنا يحمل إشارة إلى منزل من أهم منازل الوحي و أكرمها.. و الأصل العبراني في سينين هو سيني، عرب بإضافة النون هنا، و بالألف الممدود تارة أخرى:
«طُورِ سَيْنَاء».

وَ هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ:

إن كون السورة مكية، تجعل «هذا» إشارة إلى مكة المكرمة، و كذلك وصفها بالأمين، فلا أمين تكوينيا و تشريعيا كمكة المكرمة، و كما في دعاء إبراهيم: «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا» و بما أنها منزل الوحي الأخير على الرسول البشير النذير، فهي - إذا - أم القرى، طول التاريخ و عرضه، فرسولها إمام

الرسل، ورسالتها خاتمة الرسالات، وهي أول بيت وضع للناس، وإن كان آخرها وحياً «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (٣: ٩٧).

فكما أن هذين البلدين أهم منازل الوحي و مصادر الرسالات، كذلك روح الإنسان فقد خلقت في أحسن تقويم روحاني، فالإنسان يجزيه مخلوق في أحسن تقويم.

و من لطيف الأمر أن التين و الزيتون – بما هما الفاكهتان – يحملان إشارة لطيفة إلى بلادهما التي هي أصول بلاد الوحي، وكما

عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الزيتون بيت المقدس»،

و هو منزل الوحي على كبار رجال الوحي، و أن التين إشارة إلى المدينة المنورة^(١) مما يدل على كمال التناسق بين جزئي الإنسان، كما بين الفاكهتين و بلادها المقدسة، فعلى الإنسان إتباع قواه الجسدانية للروحانية، و لكي يتكامل خلقه في أحسن تقويم: ينمو جسمه على ضوء روحه، و روحه على كاهل جسمه:

١. نور الثقلين ٥: ٦٠٦ الامام موسى بن جعفر عنه (ص) ان الله اختار من البلدان اربعة.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ:

و ليس معنى أحسن تقويم أنه فاق الخلق كله، وإنما: ليس في الخلق أقوم منه، و منه من هو مثله في القوام: «وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» (١٧: ٧٠) فمن هذا القليل الذي يشبه الإنسان في القوام؟ أنا لا أدري! و عله من إنسان السماء الذي تشير إليه بعض الآيات^(١)، أم هو و سواه ممن لا نعرف! إن الأصل في خلق الإنسان -إلهيا- هو أحسن تقويم، لو داوم في المشي على قوامه كما هداه الله تعالى في التكوين و التشريع: تكوينه الفطري و العقلي، و تشريعه الإلهي الواصب غير الخليط، و فيما إذا سلك سبيل التخلف فجزاؤه أن يردّ إلى أسفل سافلين، لحدّ لا أسفل منه في الخلق، رغم أنه ما كان أقوم منه في الخلق! إذا فهو هو النازل من العلوّ العال إلى أسفل السفال، و ليس إلا بفعاله هو، و الله يتركه -إذا- ثم يعبر عن تركه له أنه رده إلى أسفل سافلين.

ان جانب الخير في الإنسان أقوى من جانب الشر إذ خلق في أحسن تقويم، فهو مهياً لأن يبلغ من الرفعة مدى يفوق أكرم الملائكة جبرائيل، إذ وقف وسط الطريق، و ارتفع محمد (ص) الإنسان إلى المقام الأسنى.

١. «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَائِبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ» (٢٩: ٢٢) و آيات و روايات أخرى أمثالها سوف نوافيها عند مناسباتها الأوفى.

بينما هذا الإنسان يرد إلى أسفل سافلين، حين ينتكس و يرتكس إلى الدرك الذي لا يتنزل إليه مخلوق قط: «أَسْفَلَ سَافِلِينَ».

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ:

الذين واصلوا في سبيل الاستكمال على ضوء التقويم الأحسن، مشيا على الفطرة التي فطر الناس عليها، وعلى دلالات الرسالات الإلهية: إيماننا بالله و بها، و عملا صالحا فيها، فلهم أجر غير ممنون: غير مقطوع و لا منقوص و لا مكدر و لا محسوب، أجر في دنيا الحياة بما يصلحها الايمان و عمل الصالحات، و أجر في في أخراها، و ما عند الله خير و أبقى. «فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ»: فما هذا الذي يدفعك إلى تكذيب الدين: طاعة لله يوم الدنيا و جزاء عليها يوم الجزاء، أبعد توفر البراهين الدافعة إلى الدين؟! أبعد إدراك القيم الإنسانية، «أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ»: حكما عدلا كأعدل و أفضل ما يمكن، و من عدله الجزاء الوفاق للظالمين، و منه و من فضله رحمة بلا حساب للذين عدلوا!!.

سورة العلق - مكية - و آياتها تسع عشر

[سورة العلق (٩٦): الآيات ١ إلى ١٩]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

افْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) افْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ
(٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَبِغْلٍ غَافٍ (٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى (٧) إِنَّ إِلَى
رَبِّكَ الرَّجْعَى (٨) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩)

عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢) أَرَأَيْتَ
إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى (١٣) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (١٤)

كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ
(١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (١٩)

ناصية الآيات الخمس الأول تشهد، و معها الروايات، و المفسرون أجمع
يشهدون: أنها أول ما نزلت من القرآن على الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و
سلم، و هي تحمل معنى البسملة بوجوب قراءتها قبل القرآن، فلا تنافيها الروايات
القائلة أن الحمد هي الأولى، إذ أمر فيها بقراءة البسملة قبل الحمد كما قبل السور
كلها، و الحمد بما تحمل بحمل القرآن توحى أنها الأولى، و أما المدثر فليس إلا بعد

تدثر الرسول إثر نزول أوّل الوحي المباغت، فليست هي - إذا - إلا أوّل المفصل.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ:

و قد يوحى «اقرأ» أنه صَلَّى الله عليه و آله و سلّم لم يكن قارئاً قبله، فتأمره الآية أن يقرء القرآن مبتدئاً بالبسملة، ف «بِاسْمِ رَبِّكَ» يشير إلى «بِسْمِ اللَّهِ» و «الَّذِي خَلَقَ»:

الرحمان، فإنه الرحمة العامة المدلول عليها بالخلق، فلا أعمّ منه، و «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.. عَلَّمَ بِالْقَلَمِ»: هو الرحيم، فإنه الرحمة الرحيمية الخاصة:

خلق الإنسان و تعليمه ما لم يعلم، فما كان الرسول يتلو من قبله من كتاب، فأخذ يتلوه هنا «اقرأ» و ما كان يعلم «وَّ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» فأخذ يتعلمه هنا:

«عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».

و تنقل الروايات عن النبي صَلَّى الله عليه و آله و سلّم قوله - إذ أمره ملك الوحي بالقراءة -

«ما أنا بقارئ، يقولها ثلاثاً فيضمه إلى صدره إني أسأله بالوحي، فقال أخيراً:

ما أقرء؟ قال: اقرأ باسم ربك..»

و لم يبين هنا ماذا يقرء، إلا أصل قراءة الوحي باسم الله^(١) ما يدل أيضا على أنه بداية الوحي، فقرء بإقراء الله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.. وإلى سائر القرآن، واعتبارا أن البسملة من القرآن فليستعذ بالله قبلها «فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» (١٦: ٩٨) مهما كان الأمر بها سابقا أم لا حقا.

إن الإنسان بجزئيه: النفسي و الجسدي، ليس كيانه - و كسائر الكائنات - إلا تعلقا بالله، لا يستقل عنه و لا أنا. و ليس انفصاله عن هذه العلة إلا انفصاله عن الوجود، فهو في خلقه و علمه و كل معطياته علق بالله، و هو يعيش علقا منذ خلق و في كل مراحل الحياة، و خلقه أيضا من علق:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ:

علق لا علة، فإنها الحالة الثانية للجنين، الناشئة عن العلق: جنس الدودات الصغيرة العالقة و جمعها، و هو منيّ يمني، فهذا المنى علق مجموع، إذ يعلق بما يلحقه من ثوب أو بدن أو جدار الرحم، و علق جميعه، إذ هو بحر لجي من ملايين

١. لما قال (ص): «ما ان بقارئ»

دل على انه ما كان ليقرء لا بالوحي و لا بغير الوحي، فكيف يقرأ و ماذا يقرأ؟ فلما ضمه ملك الوحي الى صدره ثلاثا، أجابه اقرأ بالوحي: «أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ..»: أقرأ باسم الله الذي رباك

النطف: الدودات العلقية، العالقة بعضها ببعض، و العالقة كلها بجدار الرحم، و ليست الجرثومة الأولى هي العلقه: الحالة الثانية للجنين، و لا العلق: مجموعة الدودات، و إنما واحدة من العلق، إن كانت واحدة، و أكثر إن كانت أكثر، لذلك «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ»: بعض من البحر المنوي السابحة فيه ملايين العلقات: الدودات المنوية، لا كله، و هذا البعض هو النطفة من مني يمني: «أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَى، ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى» (٧٥: ٣٨).

فهنا علق، و هنا واحدة من العلق هي النطفة، و هنا علقه خلقت من هذه النطفة، فالعلقه: النقطة الدموية العالقة، هي الحالة الثانية الجنينية، و الثالثة المنوية، و من المضحك المبكي تفسير العلق بالعلقه، خلاف اللغة، و خلاف ترتيب الخلقة، و خلاف كافة الآيات المستعرضة لخلق الجنين، المبتدأه بالمنى و النطفة و المثنية بالعلقه^(١)! و لم يكن هكذا تفسير إلا لقصور العلم مسبقا عن أن المنى يحمل ملايين الدودات، يخلق من كل واحدة جنين واحد، لا من المنى كله.

١. كالأيات (٣٧: ٧٥) (٨٠: ١٩) (٣٧: ١٨) (٥: ٢٣) (١٠: ٣٥) (١٠: ١) (٤٠: ٤٧) (٣٥: ١١).

ليوحي إليك.. بحول الله و قوة الله اقرا: أصل القراءة الوحي فإنه باسم ربك الموحى إليك، و كل قراءة هي بالوحي فعليك ان تبدء بالبسملة - ف «كل امر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر»
و اي بال فوق بال الوحي؟

و لقد بدر الوحي من الرسول الأُمي لأول ما بدر، بهذه المعجزة العلمية، التي اكتشف أخيراً شيء منها قليل، و بجنبه الكثير الكثير، مما على الإنسان أن ينظر فيه: «فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ»؟.

فلقد كان أصل الوحي عليه معجزة، تحمل معجزة علمية خالدة، و الرسول كيانه الرسالي معجزة، فكيان الرسالة المحمدية مجذور مكعب من المعجزات!.

إن النطفة الأمشاج هي المجموعة من نطفة الذكر و الأنثى، تتزاوجان فتصبحان واحدة، فكيف الزواج؟ و كيف النطفتان قبل الزواج و بعده؟ لقد أمرنا نحن أن ننظر كيف خلقنا، فنظرنا و وجدنا طرفاً من الخلقة العجيبة الطريفة، ما يزدادنا معرفة بالذي خلق. خلق الإنسان من علق^(١).

١. لقد كشف العلم طرفاً من هذه المعجزة الأولى للقرآن، و الخلق العجيب الطريف لطريف لمنزل القرآن، و لوحظ بالعيون المسلحة ان كيف النطفتان؟ و كيف تتزاوجان؟..

الجينات: بويضات دافقة من ترائب الأنثى، كل منها كبيضة الدجاجة، إلا ان قطرها يتراوح بين جزء أو جزئين من عشرة اجزاء من المليمترات (١٠/١ أو ٢/١٠) ووزنها جزء من مليون جزء من الغرام، و فيها مح (Cytoplame) و في المح الحويصلة الجرثومية (Nuclede) التي يبلغ قطرها جزء من ثلاثة آلاف جزء من القيراط، فيها تكمن النطفة الجرثومية (Noyau) التي يبلغ قطرها (١/٣٠٠) من القيراط.

هذه البيضة تتكون في ظلمة المبيض ضمن حويصلة تسبح في سائلها الألبوميني، فإذا نمت هذه الحويصلة، و ازداد السائل الذي في باطنها، يتمدد غشاءها و يرق ثم ينفجر و تخرج البيضة منها و من المبيض كله، فإلى اين تذهب هذه البيضة الصغيرة العزيرة العذراء و حدها في هذا الظلام؟.

افْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ:

→ إنها على موعد مع العشير الذي تحلم به دون معرفة مسبقة بينهما، يتسارعان إلى بعض و يتلاقيان في الطريق، ثم يسيران متعاقبين متراوحين إلى بيت الزوجية، المهيأ لهما، فهل لنا أن نعرف هذا العشير أيضا كما عرفنا العشيرة، و قبل أن نعرف زواجهما؟.

إنها الكروموزومات، قطر كل منها لا يزيد عن ستين جزء من ألف ميلي متر (١٠٠٠ / ٦٠) فهو أصغر من خطيبه بكثير، وله عقبات في هذا الزواج: إنها أصغر من عشيقته بكثير، إنها بين ملايين الخطاطب الآخرين: الدودات المنوية الكروموزومية، و الملتقى أيضا بوق مظلم مظلم - ضيق ضيق - رفيع رفيع، قطره كشعرة يستخبئ وراء الرحم، و يمتد فيه إلى المبيض، إذا فكيف بالإمكان الزواج مع هذه العقبات؟.

ليس هناك إلا الخلق العجيب لكل واحدة منها، حيث خلق الله لها رأسا مكوراله عتق لولبي و ذنب طويل يضرب به الماء و يتبلط، و جعل هذا الذيل معقودا بأنشطة لينفك عنه إذ دخل إلى البيضة!.

فكر واحد من هؤلاء الذكور الكروموزومية كان اسرع و أقوى في هذا السباق، سبق مناوئيه إلى جدار البيضة العذراء، فيضرب برأسه الجدار بغية دخول الدار، من باب الجاذبية (Coneduttuaction) فيأذا دخل أغلقت العذراء بابها، و قطعت جذبيها و أحصنت فرجها، و صدت الملايين الآخرين من الخطاطب الآخرين ليموتوا حزنا، أو يحيوا خداما لزميلهم السابق، و لكي يخلق جنينا كاملا!.

فكذلكا تتكون النطفة الأمشاج في بداية مشجها، ثم هناك أمشاج أخرى نبحث عنها في آية الأمشاج، و إليكم منها اشارة:

إن الرحم - البيت الزوجي - مضياف كريم، يستعد كل شهر لاستقبال العروسين و ايواءهما و إطعامهما، فتفتتح خلايا غشاء المخاطي، و تتسع الشعيرات الدموية، و تنشط الغدد، فإذا تم الزواج استقبل لزوجين على الرحب و السعة، و إن تعرقل الزواج بسبب من الأسباب تميز غيظا و تمزق أسفا و بكى على البيضة الميتة دما غزيرا. إن الزواج بعد لا يكاد يتم حتى يبدأ العمل المشترك في بناء الإنسان الجديد. فيمشج الشريكان، كل ما عنده بما عند الآخر من عناصر التخليط: (الكروموزومات)، و ما فيها من الخلق المخلقة: (الجينات) التي خطتها و خلقتها يد القدرة الإلهية بأفلام الإرث المنحدر عبر الأجيال، من الجدود و الآباء الى الأبناء و أبناء الأبناء:

و أقل الأمشاج ثلاثة: مشج النطفتين قبل الزواج، و مشجها بالزواج في البوق، و مشج الشريكين كل ما عنده، فالنطفة على وحدتها أمشاج، كما الماء الدافق من الصلب و الترائب واحد، و سوف تأتي بتفاصيل لخلق الإنسان في طيات الآيات المناسبة.

إن نعمة العلم بعد الخلق تحتل المنزلة الأولى بين النعم، وكما أنه تعالى أحسن الخالقين في خلق الإنسان، كذلك هو الأكرم في تعليمه، وكما أن الإنسان علق بربه في كيان الخلق، كذلك في انسانيته القائمة على العلم، فكافة علوم الإنسان من الله، من العلوم الغريزية: الفطرية والعقلية، ومن الاكتسابية الناشئة عنهما، النامية بهما، و من علوم الوحي، فائقة الفطرة والعقل، المتحللة عن الاكتساب المعتاد، وهي أعلاها، الخاصة برجال الوحي، ولكي يعلموا الناس ما لم يكونوا يعلمون: «كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» (٢: ١٥١).

وقيد العلم بالقلم، لأنه لا يقيد إلا به، وكما

عن الرسول الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم: «قيدوا العلم بالكتابة»

وإنما هذا القيد في غير الوحي، فإنه يقيد في صفحات قلوب أصحابه دون حاجة إلى قيد القلم: «سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى» فالله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وما لم يكن يعلم، هو الذي يأمر بقرأة الوحي، ويعلمك ما لم تكن تعلم: «وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ».

و تأريخ الحضارات يشهد أن كافة التقدّمات العلمية الحضارية مستوحاة من

وحي السماء برجالاته الذين يَبْصُرُونَ وجه التاريخ بتعاليمهم النيرة^(١).

و هل العلم دون قيد العمل يكفي الإنسان كرما؟ فكيف لم يقيد به هنا، الجواب:
«إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» و «إِنَّ الْعِلْمَ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ فَمَنْ عَمِلَ»^(٢)، و
إِنَّ الْعِلْمَ مِنَ اللَّهِ وَالْعَمَلُ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَيْضًا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ.

و القلم - أي قلم - قلم الحبر، أو الحديد الكاتب على الحجر و مثله، أو قلم
الأمواج المستخدمة لمسجلات الصوت و الصور، إنه مما يقيد العلم كأحسن و أءمن
ما يكون، إلا قلم الوحي على قلوب النبيين، فإنه في غنى عن الوسائل العادية و
المحاولات البشرية، فكما الوحي معجزه، كذلك قلمه الذي يقيدده، و الأقلام كلها
تخطئ إلا قلم الوحي!

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ. أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى. إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ:

كلا: إنه لا ينتبه هذا الإنسان أنه علق خلق من علق، و إن ربه علّمه، فهو متعلق
الذات و الكمالات بربه، و لكنه ينسى فيطغى أن رأى نفسه مستغنيا عن ربه و ليس
به!

إن رؤية الاستغناء هي الدافعة للطغوى: أن يحسب الإنسان نفسه مستغنيا عن

١. راجع كتابنا (تاريخ الفكر و الحضارة).

٢. عن علي عليه السلام و كما في روايات كثيرة، تعني العلم الحقيقي.

ربه فيطغى عليه و يعصيه، و مستغنيا عن الخلق فيظلمهم، فلا الغنى و لا الاستغناء، ليس واقعا يعيشه أي إنسان، و إنما الخطأ في الرؤية، أن يراه كذلك و ليس به: «الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» خطأ عامدا يندد به بأشده، كيف لا ينتبه أنه فقير إلى الله كما كان بداية أمره! و أن رجوعه إلى ربه، لا يستطيع الفرار عن رجعه، مهما كان مبتداه!.

هذه الرؤية الخاطئة قد تجعل الإنسان طاغيا على الله و عباده في حملة واحدة، كالذي ينهي عبدا إذا صلى:

أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. عَبْدًا إِذَا صَلَّى. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى. أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى:
أبو جهل الطاغية يرى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم يصلي عند البيت و يقول لحزبه: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم، قال: فبالذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، فقل له: ها هو ذلك يصلي، فانطلق ليطأ على رقبته فما فجئهم إلا و هو ينكص على عقبيه و يقي يديه، فقالوا: ما لك يا أبا الحكم! قال: إن بيني و بينه خندقا من نار و هولا و أجنحة، و قال نبي؟؟؟ الله صلى الله عليه و آله و سلم: و الذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، فأنزل الله سبحانه «أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى..».

إنه ليس المحرم هو النهي عن الصلاة الصحيحة فحسب، بل الباطلة أيضا.

و كما أن عليا عليه السلام ما نهى عنها سنادا إلى هذه الآية^(١).

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى. أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى:

«أ رأيت» الأولى، و هذه الثالثة، خطابان للنبي (ص) تسديدا له صمودا على

تقواه و هداه، و الوسطى للذي كذب و تولى تنديدا به كيف ينهى عن الهدى و التقوى:

ألم يعلم بأن الله يرى! «كلا» فلو رأى و درى لم يفعل فعلته الرديئة السافلة.

كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ.

السفع هو الأخذ بسفعة الفرس، أي سواد ناصيته، كناية عن تحديده على ما يرام،

و لقد سفع الله ناصية هذا الكذاب الأشتر، و رسم خرطومه يوم أحد إذ قتل، و هنا إذ

منعه عن وطئ رقبة الرسول (ص) حين يصلي، معجزة حاضرة حاذرة، و آية ترهب

حزبه الخاطئين، أن الله تعالى ليس بمهمل للمؤمنين، و سوف يسفعه و يسم على

١. نور الثقلين ٥: ٦١٠: خرج علي (ع) في يوم عيد فرأى أناسا يصلون فقال: أيها الناس قد شهدنا نبي الله (ص)

في مثل هذا اليوم، فلم يكن أحد يصلي قبل العيد، فقال رجل:

يا أمير المؤمنين! ألا تنهى أن يصلوا قبل خروج الامام! فقال: لا أريد أن أنهى عبدا إذا صلى، ولكننا نحدثهم بما شهدنا

من النبي (ص) أو كما قال.

خرطومهم: «سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ» يوم البرزخ و القيامة «فَلْيَذْغُ نَادِيَهُ» هناك، كما هدد بها الرسول هنا^(١)، «سَنَذْغُ الرِّبَانِيَّةَ»: الملائكة الغلاظ الشداد التسعة عشر: «خُذُوهُ فَعَلُّوهُ. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ». كَلَّا لَا تَطِغُوهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ:

ف «أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدا»^(٢)

هنا يسجد الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم قائلاً في سجوده:

«أعوذ بالله، برضاك من سخطك، و بما فاتك من عقوبتك، و أعوذ بك منك،

حتى لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك»^(٣).

فهذه من آيات السجدة الواجبة، و الباقية هي: آية النجم «فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ

اعْبُدُوا» (٥٣: ٦٢) و فصلت «لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي

خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» (٤١: ٣٧) و السجدة: «إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا

دُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا» (٣٢: ١٥).

١. تقول الروايات أن أبا جهل هدد النبي قائلاً: «لقد علمت ما بها أكثر ناديا مني» فنزلت الآية.

٢. نور الثقلين ٥: ٦١١ عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله (ص) قال:..

٣. نور الثقلين ٥: ٦١٢ من غوالي اللثالي روي في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى:

و اسجد و اقترب. سجد النبي (ص) فقال في سجوده:..

تسمى المجموعة العزائم الأربع، فتجب السجدة عند تلاوتها: قراءة و سماعا و استماعا، لإطلاق الآيات، و تعارض الروايات في السماع إيجابا و نفيا يعالج بردها إلى القرآن فالأخذ بالأول لموافقة الآيات، و لأن الناهية و غير الموجبة توافق سائر المذاهب و تخالف الآيات بخلاف الآمرة كالآيات، سواء^(١). و إذا كنت في صلاة فريضة فسمعت آية السجدة أو استمعت، أو أومأت لها إيماء و لا تسجد لأنها تنقض الصلاة، و لأنك سوف تسجد في الصلاة، و هي واجبة سابقة على وجوب السجدة و سببها، و الحق لما تقدم كما هو لمن تقدم.

و بقية الآيات الآمرة بالسجود تحمل على الاستحباب، و لأنها تضم قرائن تصرفها عن الوجوب^(٢).

١. الكافي و التهذيب عن أبي بصير قال قال: إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد (الوسائل ب ٤٢ من قراءة القرآن)

و فيه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألت عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرء إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال: يؤمي برأسه. قال: و سألت عن الرجل يكون في صلاته فيقرء آخر السجدة، قال: يسجد إذا سمع من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيؤمي برأسه إيماء.

٢. كاية النمل: «أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» (٢٧: ٢٥) فإنها تسند بتساركي السجدة لله إطلاقا، و آية الحج: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ» (٢٢: ٧٧) فإضافة الركوع و العبادة تجعلها أمره بالعبادات المفروضة المعروفة بغير الآيات و أشباهها، فلا تشمل سجدة التلاوة، و آية الرعد و النحل: «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً» (١٣: ١٥) و (١٦: ٤٩) و آية الحج: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

سورة القدر - مكية - و آياتها خمس

[سورة القدر (٩٧): الآيات ١ الى ٥]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ

شَهْرٍ (٣) تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤)

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

... آيات خمس تبرز أهمية وحي القرآن، و القلب الذي أنزل عليه، و الليلة التي

أنزل فيها، و استمرارية واقع القدر بإلهامات مستمرة على قلوب الطاهرين من آل

الرسول صلى الله عليه و آله و سلم المكرمين، تضم الحقائق من كل أمر.

لذلك تقول الروايات إنها نسبة أهل بيت العصمة المحمدية، إلى يوم القيامة، كما

عن الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم قوله عن الله تعالى أنه قال:

→ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ «(٢٢: ١٨) هذه الآيات انما تحكي سجود الكائنات لربها، دون أمر

حاضر زائد على ما يرام من العبادة و الصلاة، دون الآيات الأربع الماضية، فإنها آمرة بالسجدة.

«اقْرَأْ» «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ» فإنها نسبتك و نسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة»^(١).

نسبة روحية قدسية كما و أن سورة الإخلاص نسبة رب العالمين.

في هذه السورة ندرس: ما هو النازل في ليلة القدر؟ و ما هي ليلة القدر؟

و متى هي؟ و ما هي خيرتها من ألف شهر؟ و من هو الروح المنزل مع الملائكة

فيها؟ و على من تنزل؟ و بماذا تنزل؟ و ما هو السلام فيها حتى مطلع الفجر؟.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ:

هل هو نزول روح النبوة - القدسية - على الرسول الأقدس صَلَّى الله عليه و آله

و سلم؟

أم وحي القرآن النازل عليه بتمامه طوال الدعوة؟ أم بعض القرآن و عله هذه

السورة نفسها؟ أم القرآن كله بصورة محكمة غير مفصلة، متحللاً عن هذه التعابير

اللفظية و الأمثال، و التكررات و الإخبارات عن المستقبل؟

لا نحتمل أنه بعض القرآن المفصل، و لا بعض المحكم، لمكان «ه» لا «بعضه» :

و على كونه بعضه لا نحتمل أنه نفس السورة، لمكان «ه» لا «ها» و لأنه إخبار

عما سبق: «أَنْزَلْنَاهُ» لا عن الحال: «نَزَلَهُ» ف «أَنْزَلْنَاهُ» يحيل أن يكون النازل هو

١. نور الثقلين ج ٥ ص ٦١٦ ح ٢١ و مثله الأحاديث في نفس المصدر كالتالي:

سورة القدر نفسها، لذكورة الضمير و مضيّ الفعل.

إضافة إلى أن نزول البعض من القرآن - أيا كان - في ليلة القدر، أنه من توضيح الواضحات، إذ إن أبعاض القرآن منتشرة نزولا على أبعاض زمن الرسالة، و من أحرأها ليلة القدر، و إن نزول البعض منه فيها لا تكسبها فضيلة خاصة، إذ الأبعاض كلها قرآن، و كلها تكسب زمنها فضلا دون اختصاص ببعض دون بعض.

و لا نحتمل أيضا أنه القرآن المفصل، النازل طوال الرسالة نجوما متفرقة، فكثير من آياته لا تتحمل نزولها دفعة واحدة، بداية البعثة، كالمخبرة عما تحقق متأخرا عن ليلة القدر بصيغة الماضي: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا» (٥٨: ١) و أمثالها.

و الآيات الناهية عن استعجاله بالقرآن قبل أن يقضى إليه وحيه:

«وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا» (٢٠:

١١٤) «لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» (٧٥: ١٦).

و لو كان القرآن المفصل نازلا عليه جملة واحدة ليلة القدر، لم يكن في قراءته قبل نزوله التدريجي استعجال، وإنما حكاية عما أوحى إليه، و نفس ما أوحى إليه، إضافة إلى تصريحات أخرى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً

وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا» (٢٥: ٣٢).

وأخيرا لا نحتمل أنه روح النبوة القدسية، لأنها نزلت عليه منذ بداية الوحي فهل يا ترى إن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم لم تكن له روح النبوة، بينه وبين ليلة القدر الأولى من سني رسالته، زهاء خمسين يوما أو يزيد^(١)؟

فنحن هنا بين واقعين: واقع نزول القرآن في ليلة مباركة: «حم. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» (٤٤: ٣٦) وهي ليلة القدر: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» وهي من رمضان: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ» (٢: ١٨٥).

و واقع نزوله نجوما متفرقة طول البعثة خلال ٢٣ سنة كما هو الواضح. ولا بد أن يختلف النزولان مع بعض، فهل هو نزوله المفصل مرتين؟ كلا! للدليل المسبق، سواء أكان نزولا على قلب الرسول في هاتين المرتبتين، أم في المرة الأولى إلى بيت المعمور في السماء الدنيا دفعة واحدة، وفي الثانية على قلب الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلم نجوما متفرقة^(٢)، وهذه أسطورة لا يقبلها العقل والدين ولا

١. من ٢٧ رجب إلى ليلة القدر المردة بين ما يأتي.

٢. في الكافي عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم

آي القرآن المبين، إضافة إلى الدليل المسبق من لزوم الكذب، إلا أن يعنى منه قلب الرسول (ص)، فأى بيت هو أعمر من قلبه المنير، وهو أيضا في السماء الدنيا، مع الخلق المكلفين ضرورة كونه في المرسل إليهم، وإن كان كيانه فوق العالمين: بالأفق الأعلى.

ثم القرآن ليس طرأ يصعد أو ينزل إلى بيت في السماء! فليكن الرسول هو المعنى بالبيت المعمور، إذ عمر بقلبه المنير بوحى اللطيف الخبير.

أقول: لا سبيل إلى شيء من ذلك، وإنما هو نزوله جملة واحدة بصورة محكمة دون تفاصيل، في ليلة القدر على قلبه المنير، ثم نجوما متفرقة طوال البعثة.

و القرآن يشير إلى هاتين المرتين في آيات و يصرح في أخرى: «كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ» (١١: ١) ف «ثم» هنا، تفصل بين القرآن المفصل و المحكم غير المفصل، أن المفصل يتطلب نزوله زمنا بعيدا، وهو مجموعة زمن الدعوة، و لكن المحكم لا يتطلب إلا وقتا قصيرا يناسب أن يكون ليلة القدر.

→ نزل في طول عشرين سنة (نور الثقلين ج ٥ ص ٦٢٤ ج ٥٣).

و هذه الرواية واحدة شاذة لا سبيل فيها إلا التأويل المسبق في المتن، وسندها: حفص بن غياث، عامي لم يوثق و كذلك الراوي عنه محمد بن سليمان.

و لو كانت صحيحة مستفيضة أيضا لم تكن تثبت بيتا جسمانيا من حجر و مدر نزل فيه القرآن ليلة القدر إذ المعنى لا ينزل على الجسم، إلا جسما فيه معنى - بحسابه - كقلب النبي الأقدس (ص).

و لقد كان الرسول خبيراً بالآيات قبل أن يقضى إليه وحيها: «وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا» و من المحال الاستعجال فيما لم يسبق منه للرسول بال، و لقد كان يحرك به لسانه ليعجل به، أ تحريكا دون أن يعلم منه شيئا! : «لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ» (٧٥: ١٦: ١٩). فقد نهى عن الاستعجال في لفظا القرآن لينضم وحي اللفظ إلى وحي المعنى فيصبح القرآن وحيا مزدوجا، و ليكون تفصيل وحي المعنى أيضا بالوحي، كما نرى في آيات تصرح: أن تفصيل الكتاب كمحكمه، من الله «ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ» (٤١: ٢).

و لقد سبق محكم القرآن أم الكتاب، و في هذه المرحلة المسبقة لم يكن كتابا و لا قرآنا، و إنما علم الله المحكم دون أن يعلمه أحد: «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» (١٣: ٣٩): أصل الكتاب، و عند ذاك لم يكن قرآنا يقرء: و لا عربيا: واضحا، و إنما الله جعله قرآنا عربيا: «إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ» (٤٣: ٢ - ٣) عليّ من أن تناله الأفهام، حكيم من أن تتطرق اليه الأوهام.

و بعد هذه الحكمة البعيدة المدى قبل نزوله، أنزله الله بصورة محكمة هي تفصيل

ام الكتاب، أنزله على رسوله ليلة القدر جملة واحدة، ثم فصله له طوال البعثة نجوما متفرقة، ولم يكن الرسول ليعلم قبله لا مفصله ولا محكمه: «مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ» (١١: ٤٩) «مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ...»

(٤٢: ٥٢) «وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» (٤: ١٣).

و هذه مراحل ثلاث للقرآن: ١ - القرآن المحكم لدى الله، ٢ - القرآن المحكم لدى الرسول، ٣ - القرآن المفصل لدى الرسول فلدى الناس: «هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ».

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ:

نستوحي من هذه التأكيدات الثلاث منزلة القرآن العالية، ف «إن» يؤكد النزول، إذ لو لم يكن يتنزل القرآن عما عند الله من العلو والحكمة العالية، لم يكن الرسول ليفهمه فضلا عما سواه، فليس النزول هنا من مكان عال، وإنما من مكانة عالية هي مرحلة ام الكتاب.

و ضمير الجمع «نا» يؤكد لنا: أن هذا القرآن مجموعة الرحمات الإلهية الممكن نزولها على الإنسان، فجمعية الصفات هنا - لا الذات - تدلنا على أن نزول القرآن

تصاحبه كافة الإفاضات من كافة الصفات الإلهية في أمرين:

حمل القرآن لما يمكن حمله من العلوم و التوجيهات الإلهية أولا و أخيرا، و
وضوح آياته و نصوصها لآخر درجات الإمكان، فلا أوضح منه بيانا، كما لا أعمق
منه برهانا و تبيانا.

و أخيرا - إضافة إلى الأدلة المسبقة - نستوحي من إنزال القرآن هنا نزوله
الدفعي، كما التنزيل هو التدريجي - تتبع موارد استعمالها.

ثم لماذا أشير هنا بالضمير «أنزلناه» دون تصريح بالقرآن؟ اعتبارا بأن القرآن
المحكم ضمير مستتر، و أنه لا يحق أن يعنى بالضمير المجهول، إلا الوحي الأخير،
فكما ان «هو» في الأشخاص لا يعني إلا الهوية المطلقة الإلهية، لأنه «هو» على
الإطلاق، كذلك «هو» في النازل من وحي السماء لا يحق إلا للهوية المطلقة
الكتابية، فكتاب الله إله الكتب لأنه أنزله بعلمه.

و استنتاج ثان و هو أن النازل ليلة القدر لم يكن هذا القرآن المفصل حتى يصح
القول: إنا أنزلنا هذا القرآن، و إنما روحه المجمل، و محكمه المجهول عنا، الغائب
عن عقولنا، و لذلك كله يستحق ضمير الغائب المطلق «هو» تأمل.

فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ:

فما هو القدر؟ وكم هي ليلة القدر؟ وما هي؟ وهل هي تتكرر طوال الزمن؟ أم إنها ليلة مضت دون تكرار؟ أم تكررت زمن الرسول ثم انقطعت؟..
بحوث قيمة ذات قدر حول ليلة القدر، علنا ندرسها معمقة، على أسهل تعبير و
كما هي دأبنا في هذا التفسير:

ف «القدر»: علّة المنزلة والمقام، اعتبارا بما حصل في ليلته وما يحصل، فليس الزمان ذا قدر و منزلة ذاتيا، اللهم إلا بما يحل فيه من عظام الأحداث الجلييلة، و لهذا الحدث العظيم: حدث نزول القرآن الكريم، حدث الوحي و الرسالة الأخيرة، إن له منزلة لا أعظم منها و لا يساويها أي من أحداث التاريخ...، إن منزلتها تفوق كل المنزلات طوال الزمن، إذ لم يأت بما أتته كل الزمن.

إن هذه الليلة المباركة تفوق عظمتها الإدراك البشري، و إدراك الرسول أيضا كبشر، و إنما هو يدركها كرَسُول: «وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»: أَلْف شهر يقام فيها في سبيل الله، و أَلْف شهر يعارض فيها شريعة الله، خير من التاريخ بأسره، من شرّه إذ تكافحه، و من خيره إذ تفوقه.

و «القدر» علّه - أيضا - التقدير: تقدير قيم الإنسان، و تدبير حياة الإنسان لأعمق أبعاد التاريخ، تقدير ما أشمله، من تفريق كل أمر حكيم:

«... فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ» (٣: ٤٤) وهذا مما يستمر طوال الرسالات و الرسالة الإسلامية حتى آخر زمن التكليف، و تقدير يخص زمن الرسول، بنزول القرآن الحاوي لكل الأقدار و كل ما تتطلبه الحياة كل الحياة.

و نجد تفاسير أخرى لمعنى القدر في المروي عن أهل بيت الرسالة المحمدية، من: أنها ليلة قدرت فيها السماوات و الأرض، و قدرت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فيها^(١) إحياء إلى نوعي التقدير تكوينا و تشريعا، باعتبار أن ولاية علي عليه السلام تضم كافة الولايات التشريعية لأنها تمثل الولاية القدسية المحمدية التي هي خاتمة الولايات و جامعة النبوات.

و أنها ليلة تقدير الأرزاق و الآجال كما عن جعفر بن محمد عليه السلام^(٢) و هي من فروع تقدير السماوات و الأرض، و قد يعم تقديرهما تقدير ما هو كائن إلى يوم القيامة كل ليلة قدر بسنتها بما فيه المقامات الروحية كما عن الرسول الأقدس

١. كما في معاني الأخبار عن المفضل قال ذكر أبو عبد الله (ع) «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» قال: ما أبين فضلها على المشهود قال قلت: و أي شيء فضلها؟ قال: نزلت ولاية أمير المؤمنين (ع) فيها، قلت: في ليلة القدر التي نرتجئها في شهر رمضان؟ قال نعم هي ليلة قدرت فيها السماوات و الأرض، و قدرت ولاية أمير المؤمنين (ع) فيها (نور الثقلين ج ٥ ص ١٧٦ ح ٢٣).

٢. المصدر ص ١٨٦ ح ٢٩.

(ص) ^(١) و الإمام الرضا عليه السلام ^(٢).

لَيْلَةُ الْقَدَرِ:

إنها ليلة واحدة في السنة لمكان تاء الوحدة «ليلة» لا «الليل» حتى يفيد الجنس الملائم لأكثر من ليلة، و لا «ليال» حتى ينص على العدد.. إنما «ليلة».

هذا - و لكننا ماذا نصنع بواقع اختلاف الآفاق، و عله حوالي يوم أو يومين في الكرة الأرضية، إضافة إلى اختلاف الليل و النهار في وقتيهما أيضا حسب اختلاف الآفاق، فنهار النصف من الكرة ليل في النصف الآخر، و حسب طوال الليل أو النهار إلى قرابة ستة أشهر، فما هو المناطق في ليلة القدر من هذه الآفاق؟

قد يقال: إن لكل أفق ليلة قدر يخصه، فهي ليال حسب مجموعة الآفاق رغم كونها ليلة حسب كل أفق، و يشكل أن الآية لا تتحدث عن كل أفق قبال الآفاق، و إنما عن كافة الآفاق، حيث المعنيين بالآيات كافة سكنة الأرض.

-
١. المصدر عن معاني الأخبار عن أمير المؤمنين على (ع) قال قال رسول الله (ص) يا علي أتدري ما معنى ليلة القدر؟ فقلت: لا يا رسول الله (ص)؛ فقال إن الله تبارك و تعالى قدر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة فكان فيما قدر عز و جل ولايتك و ولاية الأئمة من ولدك إلى يوم القيامة (المصدر ص ٢٩٦ ح ٨٠ عن معاني الأخبار).
 ٢. نور الثقلين عن عيون الأخبار في مجلس الرضا (ع) مع سليمان المروزي - قال سليمان للرضا (ع): ألا تخبرني عن «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» في أي شيء نزلت؟ قال يا سليمان ليلة القدر يقدر الله عز و جل فيها ما يكون من السنة إلى السنة، من حياة أو موت أو خير أو شر أو رزق. وفي ح ٨٤ عن الباقر (ع) مثله.

و من جهة أخرى، إن تنزل الملائكة و الروح فيها ليس إلا مرة في ليلة واحدة
فما هي بين لياالي الآفاق؟.

نقول: بما أن ليلة القدر واحدة، و تنزل الملائكة و الروح ليس إلا فيها على قلب
الرسول محمد (ص) أو على قلب محمدي للإمام المعصوم، من هنا و هناك
نستوحي أن المناط في القدر هو الأفق الذي فيه الإمام، ثم يقاس عليه سائر الآفاق
ليلاً أو نهاراً، و لا تبقى إذا إلا مشكلة اختصاص ليلة القدر ببعض الآفاق و حرمان
الأخر منها، و الحلّ أن التردد فيها بين ليال عدة كما يأتي، هذا التردد يكسب كل
أهالي المعمورة، ليلة القدر.

لنفرض أن ليلة القدر هي التاسعة عشرة من رمضان، و هي في أفق الإمام ليلة
الإحدى و العشرين منه، أو بالعكس، فهي واحدة رغم اختلاف الأفق:
تسعة عشرة و إحدى و عشرين.

و فيما إذا كانت لا تقارن ليلة القدر في أفق الإمام ليلة في أفق آخر، كأن يكون
نهاراً قران ليلة القدر، فلا أهالي أفق النهار أجراًهم إذا كانوا في طاعة الله، رغم جهلهم
بها، و بالإمكان أن الإمام يتنقل كل سنة إلى مختلف الآفاق ليكسب الكل فضيلة
القدر.

و أخيرا لا دليل على استيعاب ليلة القدر كل سكنة الأرض.

و ما أدراك ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ:

إن لهذه الليلة المباركة فضلا سابقا: هو نزول القرآن فيها، و يكفيها قدرا أن تفوق ليالي التاريخ، و لها فضل لاحق، هو تنزل الملائكة و الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، و أخيرا: «سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

فيا لها من كرامة منقطعة النظير لم تسبق في التاريخ و لا تلحقه أيضا.

هنا ندرس ألف شهر، التي ليلة القدر خير منها: إن ليلة القدر هي ليلة واحدة من

السنة، لا من شهر، فلما ذا لا تقول: خير من أربع و ثمانين سنة؟

الجواب: لزوم التهافت حينذاك، لأن لكل سنة من هذه السنين ليلة قدر، فكيف

تفضل ليلة القدر على نفسها بمضاعفات، و لما قال: خير من ألف شهر، عرفنا أنها

الشهور التي ليست فيها ليلة القدر، فلا يعني من المفضل عليه ألف شهر على التوالي،

إنما مقداره على حساب الأيام و هي ثلاثون ألف يوم، أو ستون ألفا بانضمام النهار،

و هناك روايات متضاربة عن الرسول (ص) و أهل بيته الكرام تصرح بما توحيه

الآية.

و هل إن الألف هنا حد لا يزيد و لا ينقص، أم إنه رمز للكثرة اللانهائية، بما أن

حدث هذه الليلة العظيمة يربو على كافة الأحداث العظيمة في الأزمان كلها، من خيرها و من شرها؟

قد لا نستطيع أن نتأكد من أحدهما، إذ إن رمز هذه الكثرة الكثيرة لا بد أن يكون أكثر من الألف بكثير، فلتكن الألف حدا ثابتا.

و إن ليلة القدر لا تقف خيريتها على ألف شهر، فما هو الألف بين آلاف السنين من تاريخ الرسالات الإلهية، و ما هو بين آلاف السنين من الدعايات المضادة!

و الحل أن الألف هنا ألف عام و خاص يكافح التاريخ بأكمله، بخيره و شره، فهي الألف: الكثرة الكثيرة من الزمن التي حدثت فيها خيرات التاريخ بأجمعها، فحدث هذه الليلة المباركة يربو عليها بأسرها.

و هي أيضا الألف التي حكم فيها بنو أمية ضد الإسلام بكل الطاقات و الإمكانات، فما استطاعوا أن يزيلوا الأثر الهام الثابت في ليلة القدر: شريعة القرآن و دعوته.

إن زمن الحكم الأموي هو أشرّ الأزمنة التي مرت على التاريخ الإسلامي، و التي تستقبل الإسلام إلى يوم القيامة، و إذا كانت الطغمة الحاكمة الأموية لا تستطيع القضاء على ليلة القدر، على القرآن النازل فيه، و على نبي القرآن و دعوته، فأحرى

ألا تستطيع الطغم الحاكمة الأخرى أن تمس من كرامتها، إلا جولات دعائية و ادعائية، فإن للحق دولة و للباطل جولة «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَ أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ».

إن قوة الدعوة القرآنية أكثر بكثير من القوات المضادة، طالما الكفر يكرس كافة طاقاته و إمكانياته، لكنه لا يملك شيئا مما يملكه الحق من براهين و من دوافع الخلود و سناد الخلود.

و رواياتنا متضافرة بين الفريقين في خيريّة هذه الليلة بالمعنيين عن النبي الأقدس (ص) و أئمة أهل بيته الكرام (ع)^(١).

١. ففي المعنى الأول:

أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن عروة قال ذكر رسول الله (ص) يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين عاما لم يعصوه طرفة عين فذكر أيوب و زكريا و حزقل بن العجز و يوشع بن نون. فعجب رسول الله (ص) من ذلك فأتاه جبريل فقال يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة فقد أنزل الله خيرا من ذلك فقراء عليه سورة القدر قائلا. هذا أفضل مما عجبت أنت و أمتك فسر بذلك رسول الله (ص) و الناس معه» (الدر المنتورج ص ٣٨١). و من طريق أصحابنا مثله كما في نور الثقلين ح ١٦ و ٤٥ عنه (ص أقول: و هكذا كل أحداث التاريخ -الجليلة الخيرة- فليلة القدر خير منها، و الألف هنا إشارة إلى حده لبيان بعض المصاديق كما في الحديث، و اشارة إلى زمن الخير كله دون حد.

و في المعنى الثاني

أخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس قال رأى رسول الله (ص) بني أمية على منبره فسأه ذلك فأوحى الله إليه: انما هو ملك بصيونه و نزلت: إنا أنزلناه.. و أخرجه أيضا عن ابن المسيب مثله، و أخرجه الترمذي و ابن

تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ:

.. الملائكة - كل الملائكة - دون استثناء، لمكان «ال» الاستغراق، فإن الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق.

و الروح هو عظيم الملائكة و زعيمهم و ليس منهم بدليل المقابلة، و تخصيصه بالذكر من بين العموم بحاجة إلى دليل، و قد يتأيد و يؤيده نظرات أهل الوحي و العصمة المحمدية (ع)^(١).

و هذا هو الروح القائم مع الملائكة يوم القيامة أيضا: «يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا» (٧٨: ٣٨) «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَ

→ جرير و الطبراني و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل عن يوسف بن مازن الرواسي عن الامام الحسن (ع) مثله بزيادات منها: من ألف شهر يملكها بنو أمية يا محمد!

قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما و لا تنقص يوما (المصدر) و في المستفيض من طريق أصحابنا مع تفاصيل أخرى كما في ح ٤٢ و ٤٣ عن الامام الصادق (ع) عنه (ص) و ح ٤٤ عن علي (ع) عنه (ص) و ح ٤٥ عنه (ص) و ح ٤٦ عن الامام الحسن المجتبي (ع) عنه (ص).

١. أبو بصير قال قلت للإمام جعفر الصادق (ع): جعلت فداك الروح ليس هو جبرائيل؟ قال: الروح أعظم من جبرائيل. ان جبرائيل من الملائكة، و إن الروح هو خلق أعظم من الملائكة، أليس يقول الله تبارك و تعالى: تنزل الملائكة و الروح؟ (نور الثقلين ج ٥ ص ٦٣٨ ح ١٠٤).

و عن الامام الباقر (ع) مثله كما في ح ١١٠ - المصدر. و عن الصادق (ع) مثله كما في تفسير البرهان ح ٤ ص ٤٨١ ح ١ و يلحق إليه ح ١٠٨ ج ٥ نور الثقلين ص ٦٣٩. و فيه: يستوجب الامام زيادة الروح ليلة القدر، و يلوح أن الروح هذه روح قدسية منفصلة عن الملائكة و سائر المعصومين، و هي تفاض عليهم بإذن ربهم ليالي القدر.

الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» (٧٠: ٤).

و اعتبار أن الروح هو ما به الحياة، نستوحي أن الروح هذا من به حياة ملائكية الملائكة، على أنهم أيضا أرواح، وفيهم من سمي روحا - لا مطلقا - وإنما: «بِرُوحِ الْقُدُسِ» (٢: ٨٧) و ٢٥٣ و ٥: ١١٠ و «رُوحٌ مِنْهُ» (٤: ١٧١) و «بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ» (٤٠: ١٥ و ١٦: ٢) و «الرُّوحُ الْأَمِينُ» (٦: ١٩٣) و «رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا» (٤٢: ٥٢).

هذه هي الأرواح المذكورة في القرآن، بين ما هو روح القدس النازل على النبيين، و ما هو الوحي النازل عليهم، و من هو ملك الوحي: جبرائيل أم أعوانه.

و لم يذكر الروح دون قيد في القرآن إلا ثلاثا فيمن قبل به الملائكة، و هو روح الملائكة و زعيمهم، و إلا مرة واحدة كذلك في الروح القدسية المحمدية:

«وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»

(١٧: ٨٥).

من هنا و هناك نستوحي الوفاق بين الروحين، النازل و المنزل عليه، فالروح النازل هو روح الملائكة، و المنزل عليه هو روح النبيين، الروح القدسية المحمدية، روح محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ في وحي القرآن ليله، و في نزول كل أمر طوال البعثة، و أرواح محمدية بعد ارتحاله إلى جوار رحمة ربه، أرواح المعصومين

من عترته، الحاملين روحه القدسية وعصمته الإلهية.

و نستوحي استمرارية ليلة القدر من قوله تعالى: «تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ» دون «تنزل» فالفعل مضارع يدل على استمرارية نزول الملائكة والروح، إذا فليلا القدر بهذا الاعتبار مستمرة طوال الزمن و منذ البعثة، وإن كانت باعتبار نزول القرآن ليلة واحدة بداية البعثة، أو كانت ثلاثة و عشرين ليلة طوال البعثة بالاعتبارين، لكنها مستمرة بنزول الملائكة والروح، و على حد تعبير

الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم: هي إلى يوم القيامة^(١).

فهل تنزل الملائكة والروح من كل أمر على بقاع الأرض، كلا، إنما على قلب

١. في مجمع البيان: جاءت الرواية عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله (ص)؟ ليلة القدر هي شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل فيها فإذا قبضوا رفعت؟ قال (ص): لا بل هي إلى يوم القيامة (نور الثقلين ج ٥ ص ٦٢٠).
أخرج أبو داود والطبراني عن ابن عمر قال سئل رسول الله (ص) وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال: هي في كل رمضان، ومثله ما أخرجه محمد بن نصر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن ليلة القدر أي شيء كان فذهب أم هي في كل عام فقال: بل هي لامة محمد ما بقي منهم اثنان.

(الدر المنثور ج ٦ ص ٣٧١).

وما رواه أبو جعفر الجواد (ع) «أن أمير المؤمنين علي (ع) قال لابن عباس أن ليلة القدر في كل سنة وأنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة، ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله (ص) فقال ابن عباس: من هم؟ قال: أنا وأحد عشر من صليبي» وعن أبي جعفر الباقر (ع) مثله (ح ٤٠).

وعن الامام الصادق (ع) في استنكار رفعها: لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن (ح ٤١).

أقول: لأن الأمور النازلة ليلة القدر هي شروح لما أجمل في القرآن.

وفي أحاديث عدة أنها منذ بداية الخلق إلى يوم القيامة، و تعني بداية خلقه المكلفين أو لعله أعم - تأمل.

واع، قلب محمد أو قلب محمدي لا سواه، قلب واعٍ ما يتنزل عليه من كل أمر، لا القلوب المقلوبة، أو غير المستعدة لهكذا نزول هامٍ في كل سنة.

إنها القلوب الطاهرة من أهل بيت العصمة المحمدية، محمد أم سواه، ممن رعاهم و رباهم بالوحي، من علي أمير المؤمنين عليه السلام إلى المهدي القائم محمد بن الحسن العسكري عليهم أزكى التحية والسلام^(١).

و بهذه المنزلة السامية تصبح سورة القدر حاكية عن منزلة أهل بيت العصمة المحمدية، و هي نسبتهم الروحانية ما أعلاها.

.. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ:

من كل أمر: بعضاً من كل الأوامر و الأمور، لا كلها، فمن الأمور و الأوامر ما هي مختصة باللّه تعالى، و منها ما يتنزل على الناس أجمع، و منها ما لا يتنزل إلا على

١. الكافي عن الإمام الصادق (ع) قال: كان على (ع) كثيراً ما يقول: اجتمع التيمي و العدي عند رسول الله (ص) و هو يقرأ «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ» بتخضع و بقاء، فيقولان: ما أشد دقتك لهذه السورة؟ فيقول رسول الله (ص) لما رأت عيني و وعى قلبي، و لما يرى قلب هذا من بعدي، فيقولان: ما الذي رأيته؟ قال فيكتب لهما في التراب: تنزل الملائكة و الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر - قال: ثم يقول: هل بقي شيء بعد قوله عز و جل «كُلُّ أَمْرٍ» فيقولان: لا - فيقول: هل تعلمان من المنزل إليه بذلك؟ فيقولان: أنت يا رسول الله (ص) فيقول: نعم، هل تكون ليلة القدر من بعدي؟ فيقولان: نعم - قال: فيقول: فهل ينزل ذلك الأمر فيها؟

فيقولان نعم - قال: فيقول: إلى من؟ فيقولان: لا ندري - فيأخذ براسي و يقول: إن لم تدري فادريا، هو هذا من بعدي - قال: فإن كانا ليعرفان تلك الليلة بعد رسول الله (ص) من شدة ما يداخلهما من الرعب» (نور الثقلين ج ٥ ص

المعصومين الطاهرين، قادة العباد و ساسة البلاد و أركان الإيمان و أمناء الرحمان.
فالنازل على العباد ليس إلّا من بعض أمر، لا من كل أمر، و الله تعالى عنده و له
كل أمر، تكوينيا و تشريعيا، علميا و تنفيذيا.

ثم ينزل على أمثاله المصطفين المخلصين، من كل أمر، فما هو الأمر؟ و ما هو
كل أمر؟.

هنا ندرس الأمر بكيانه و نزوله من «حم»: «حم. وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي
لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ.
رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ
مُوقِنِينَ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ» (٤٤: ١ - ٨).

فليلة القدر هي ليلة الفرق و الفصل لكل أمر حكيم، حكيم عند الله العزيز
الحكيم، و كما كان القرآن في ام الكتاب لدى الله عليّا حكيما: «وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ
لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ» ثم فصله ليلة القدر، و أنزله على قلب الرسول البشير النذير، أنزله
من علوه الإلهي، و فصله من حكمته الإلهية، و لكي يدركه الرسول، ثم فصله تفصيلا
ثانيا طوال البعثة كما شرحناه مسبقا.

هذا تفريق أول للرسول، ثم تفريق ثان بالنسبة للأقدار و الأقضية الإلهية طوال

السنة، يفرقها الله تعالى لرسوله: «رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».

و يشاركه في التفريق الثاني الأئمة من أهل بيته المعصومين، كل في زمنه، لمكان الاستمرارية المستفادة لهذه الليلة المباركة من: «تنزل» «فِيهَا يُفْرَقُ» لا «تنزل» أو «فرق».

ثم «مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» لا يخص أمور و أوامر الكرة الأرضية، وإنما الكونية تماما: «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ» فهذه الربوبية الشاملة توحى أن هذه الرحمة أيضا شاملة: «رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ» تشمل الكون أجمع، فإن محمدا و الخلفاء المعصومين المحمديين هم خلفاء الله في الكون أجمع، و الكرة الأرضية على صغرها هي المركز الرئيسي للتشريعات و الأحكام و معرفة الأفضية و الأقدار الإلهية^(١).

١. عن الإمام الصادق (ع) قال: قال علي (ع) في صبيحة أول ليلة القدر التي كانت بعد رسول الله (ص): «سلوني فو الله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم بما يكون إلى ثلاثمائة و ستين يوما من الذر فما دونها و ما فوقها، ثم لا خبرتكم بشيء من ذلك لا بتكلف و لا برأي و لا بادعاء في علم إلا من علم الله تبارك و تعالى و تعليمه، و الله لا يسألني أهل التوراة و لا أهل الإنجيل و لا أهل الزبور و لا أهل الفرقان إلا فرقت بين أهل كل كتاب بحكم ما في كتابهم»

و عنه (ع) أنه سئل: أرايت ما تعلمونه في ليلة القدر هل تمضي السنة و بقي منه شيء لم تتكلموا به؟ قال: لا و الذي نقسي بيده لو أنه فيما علمنا في تلك الليلة أن أنصتوا لإعدادكم فنصتنا فالنصت أشد من الكلام. من حديث له عليه السلام قال فيه: ينزل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من موت أو مولود، قيل له: إلى من؟ قال:

و ليس معنى القضاء و القدر و الإنشاء ليلة القدر، خروج الأمور عن خيرة الإنسان، و إنما قدر و قضاء و إبرام على ضوء المساعي التي يقدمها الإنسان، فرب خير يؤخّر، أو يبدّل إلى شر، لتأخر الإنسان عن معداته أو تركه لها إلى أضداده.

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ:

و مما توحىه سورة القدر أن الأمور المقدرة فيها ليست إلا الخيرة لا الشريرة، و إنما حوادث الشر هي حصائل فشل الإنسان في التماسه الخير و مزيد الخير ليلة القدر، ثم توانيه في السعي نحو الخير، أو تركه إياه: «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى». هنا نعرف مدى علوم المعصومين من أهل بيت الرسالة المحمدية صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و أنهم يعرفون من الغيب كما يعلمهم الله تعالى، لا كل الغيب: «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ» (٧٢: ٢٧). من رسول و ممن يحذو حذو الرسول في الارتضاء الإلهي، و هم الذين يحملون العصمة الرسالية و إن لم يكونوا رسلا.

متى هي ليلة القدر؟

→ إلى من عسى أن يكون؟ أن الناس في تلك الليلة في صلاة و دعاء و مسألة و صاحب هذا الأمر في شغل نزول الملائكة إليه بأمور السنة من غروب الشمس إلى طلوعها، من كل أمر سلام هي له إلى أن يطلع الفجر» (نور الثقلين ج ٥ ص ٦٤١ ح ١١١-١١٣).

إنها مجهولة في القرآن و الحديث، وإنما المعلوم أنها من رمضان، فأين هي من رمضان؟

قد وردت روايات تفوق المائة من طرق أصحابنا حول سورة القدر، و تحاول عشرات منها تعيين موقع ليلة القدر بين ليال عشر^(١)؛ و أغلب الظن حسب أغلب الروايات أنها بين الثلاث «١٩ - ٢١ - ٢٣» و الأغلب بينها الأخيرتان، ثم الأغلب بينهما ٢٣.

و من البديهي أن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة من عترته كانوا على علم واضح منها، فكيف يجهل ليلة القدر من تنزل الملائكة و الروح فيها على قلبه المنير؟ إلا أنهم كانوا يجمعون عن تعيينها لمصالح عدة كما تجدها في الروايات. و هنا روايات مختلفة أن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم نسيها فأمر أن يطلبوها في العشر الأواخر، و ليضرب بها عرض الحائط لاختلافها عن واقع علم

١. في تفسير نور الثقلين روايتان أنها الليلة الأولى و هي ح ٢٨ و ٥٤ ثلاثة عشر أنها ٢٣ و هي ح ٢٢، ٣٢، ٤٩، ٥٣، ٦١، ٦٥، ٦٩، ٧٩، ٧١، ٧٩، واحدة أنها «٢١» و هي ٧٧ و اثنتان أنها ٢٧ و هي ٧٣، ٧٤، هذه هي المعينة، ثم هنا روايات مشككة بين ليال، فبين ٢٣، ٢١ ست روايات هي ٣٣، ٥٧، ٥٨، ٨٨، ٦٠ و بين ٢١، ١٩ و ٢٣ سبع روايات هي ٦١، ٦٢، ٦٤، ٦٦، ٧٢، ٥٧. و روايات ثلاث انها بين ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٧ و هي ٧٦، ٧٨، ٨٤. و هنا روايات انها في العشر الأواخر و هي ٤٠، ٥١، ٥٢، ٥٦ (نور الثقلين ج ٥).

و في الدر المنثور عن النبي (ص) إضافة الليلة ٩ و ١١، ٢٩، ٣٠ أيضا (ج ٦ ص ٣٧٢).

فالليالي المعدودة من القدر هي «١-٩-١١-١٩-٢١-٢٣-٢٥-٢٧-٢٩-٣٠» و هي ثلث ليالي الشهر.

الرسول و عن الأحاديث المستفيضة المصروفة أنه صَلَّى الله عليه و آله و سلم و الأئمة من عترته كانوا يعلمونها^(١).

و قد نستوحىها متى هي؟ من علائقها على حد تعبير الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم^(٢).

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ:

١. أخرج ابن أبي شيبة عن القلتان بن عاصم قال: قال رسول الله (ص) إني رأيت ليلة القدر ثم نسيتهما فاطلبوها في العشر الأواخر و ترا.

و أفصح منها ما

أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود قال سئل رسول الله (ص) عن ليلة القدر قال قد كنت علمتها ثم اختلست مني (الدر المنثور ج ٦).

و هذا الأخير يتنافى و الآيات التي تدل على عصمته و أنه ليس للشيطان عليه سبيل، فمن هذا الذي اختلس ليلة القدر عن النبي الأقدس، أهو الله و حاشاه، أم هو الشيطان «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» فكيف بالرسول (ص).

و كما

عن أبي جعفر الباقر (ع) قال: يا أبا هذيل! إنا لا يخفى علينا ليلة القدر، إن الملائكة يطوفون بنا فيها. (نور الثقلين ج ٥ ص ٦٣٩ ح ١٠٥).

٢. كما عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله (ص) عن ليلة القدر، فقال: في رمضان في العشر الأواخر فانها في ليلة و تر: إحدى و عشرين أو ثلاث و عشرين أو خمس و عشرين أو سبع و عشرين أو تسع و عشرين أو آخر ليلة من رمضان، من قامها إيماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، و من إماراتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة ساجية لا حارة و لا باردة كأن فيها قمراً ساطعاً و لا يحل لنجم أن يرمى به تلك الليلة حتى الصباح، و من إماراتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، مستوية كأنها القمر ليلة البدر، و حرم الله على الشيطان أن يخرج معها يومئذ (الدر المنثور ج ٦: ٣٧٢).

إنها لا تنفي السلام عن سائر الليالي، لواقع السلام فيها بعضاً، وإنما تخصّ السلام التام بهذه الليلة المباركة، كرامة تخصّها بين ليالي السنة - فما هي؟
إنها - على حدّ تعبير

زين العابدين علي بن الحسين عليه السّلام: «سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر على ما يشاء من عباده بما أحكم من قضائه»^(١)،

و على حدّ تعبير جده الرسول الأقدس صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها ولا يستطيع فيها أن ينال أحداً بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد ولا ينفذ فيه سحر ساحر»^(٢).

و يتأيد هكذا سلام شامل بما نستوحيه من آية السلام: سلام هي، لا: هي سلام، فإن تقديم الخبر «سلام» يفيد حصر المبتدأ «هي: ليلة القدر» في السلام، فهذه الليلة محصورة بالسلام دون سواها التي فيها سلام ولا سلام.

فليلة القدر سلام إذ أنزل فيها القرآن الحامل للإسلام التام الكافل للسلام للأبد، و سلام إذ تنزل فيه الملائكة و الروح من السماء إلى الأرض فتندحر الشياطين بوفود الملائكة، و سلام إذ تنزل ملائكة السلام بكل أمر، بكل خير عاجل و آجل، و سلام

١. نور الثقلين ج ٥ ص ٦٤١ ح ١١٤ عن الصحيفة السجادية في دعائه (ع) إذا دخل شهر رمضان.

٢. المصدر ص ٦١٥ ح ١٥.

لكل دعاء فيها إذ يسلم من الرد لو لا أنه تأتي بالبور و الدمار، و سلام لكل من في الأرض عفويا و إن لم يكونوا من أهل السلام و الإسلام.. و إلى أن يطلع الفجر.

سورة البينة - مدنية - و آياتها ثمان

{سورة البينة (٩٨): الآيات ١ الى ٨}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١)
رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (٢) فِيهَا كُتِبَ قِيمَةُ (٣) وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ (٤)

وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَ ذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ (٨)

أهل الكتاب هم - على الأكثر - أتباع التوراة والإنجيل، حسب اصطلاح القرآن، وقد قرنوا هنا وفي آيات عدة أخرى، قرنوا بالمشركين، مما يبرهن لنا المعنى من المشركين حسب القرآن: أنهم هم الوثنيون، لا كل المنحرفين عن خالص التوحيد. فأهل الكتاب مهما كان انحرافهم في عقيدة التوحيد من تجسيم و حلول و تشنية و تثليث - إنهم على انحرافاتهم الجارفة - لا يردفون في صف المشركين الوثنيين، و لا تشملهم أحكامهم الخاصة، مهما كانوا يضاهئونهم بعض الشيء في عقائدهم و طقوسهم ما لم تصل إلى عبادة الأصنام من دون الله.

نرى آيات بينات كهذه تؤكد لنا هذه الحقيقة، بقرنها أهل الكتاب بالمشركين، بل الإلهيين من غير الكتابيين أيضا، كالصابئين و المجوس: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (٢: ٦٢) «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (٢٢: ١٧).

و إذا لا يعد الصابئون و المجوس - الذين لا يعرف لهم كتاب - لا يعدون من المشركين، فأحرى باليهود و النصارى ألا يعدوا منهم، طالما كانت لهم عقائد

مضاهية للمشركين، و أن القرآن يندد بهم لهذا الانجراف الطائش في إشراكهم:

«يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ».

فعلينا أن نفرق بين الإشراف في العبادة من الذين يعبدون أوثانا و أصناما و طواغيت من دون الله، و هم المشركون النجس: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا» (٩: ٢٨).

و بين الإشراف في الطاعة كاليهود و النصارى الذين «اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَ رُهبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ» (٩: ٣١).

و بين الإشراف في نية العبادة كالرثاء فيها: «وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ» (١٢: ١٠٦): «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (١٨: ١٠).

و بين الإشراف في ذات الإله كمن يثالث الله و يعتقد في ثلاثة أقانيم أو يثنيه في أقنومين.. و بين الإشراف في الخالقية و سواها من شؤون الألوهية - الخاصة.

و القرآن لا يعني من المشركين النجس إلا الفريق الأول و هم الوثنيون الذين لا يعبدون الله، و إنما يعبدون من يزعمونهم شفعاء أو مختصين عند الله.

و من «إنما» في الآية: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» نستوحي أنهم الذين ليست

عندهم إلا نجاسة العقيدة والعمل، دون مبدأ إلهي يربطهم.

فالآية تحصر كيان المشركين - ككل - في النجس، دون أن تحصر النجس فيهم، مما يوحي بالمعنيّ منهم أنهم هم الوثنيون فحسب، إذ إن غيرهم من المنحرفين في عقيدة الإله لا يحصر كيانهم ككل في النجس، فلاهل الكتاب مبادئ صالحة، مزيجة بأخرى غير صالحة من تجسيم و تثنية و تثليث، وكما عند البعض من فلاسفة الإسلام كالمعتنقين عقيدة وحدة الوجود، فكما ليسوا هم من المشركين النجس، فكذلك أهل الكتاب - على ضلالهم - سواء.

و النجس في المشركين يجسم نجاسة أرواحهم، فيجعلها ماهيتهم و كيانهم، فهم بكليتهم و بحقيقتهم نجس، يستقذره الحس تباعا للروح، و يتطهر منه المتطهرون، و إنه النجس المعنوي لا الحسي، و لكنها سرت إلى الجسم أيضا كسياسة إسلامية، لكيلا يعاشرهم المسلمون، نجاسة سياسية حيادية نشأت عن نجاسة المبدأ الذي يعتنقونه، و هو تأليه غير الله.

إن القمة التي يهيمها القرآن هي قمة التجرد لله و الخلوص لدينه، و قمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى و كل لذائذ الحياة، و هذه القمة ليست بالتالي تنعاش منهج الجاهلية الراضة لمبدأ الإله الحق، مهما تساير الإلهيين الذين يؤمنون

بالله - كيفما كانت تخلفاتهم عن خالص التوحيد - تسايرهم عليهم يؤمنون: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (٣: ٦٤).

و بعد كل ذلك فآية المائدة - وهي آخر ما نزلت من السور - إنها توحى لنا بطهارة أهل الكتاب: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» (٥: ٥).

و لا يعنى من طعام أهل الكتاب إلا الذي يصنعونه أو يطبخونه و يلمسونه بأيديهم كالعادة، إلا المحرمات المنصوص عليها في القرآن كال ميتة و الدم و لحم الخنزير و الخمر و أمثالها.

و الطعام - حسب اللغة^(١) و القرآن و الحديث - لا يخص البر و أمثاله كما زعم، إنه كل ما يطعم و حتى الماء كما القرآن يصرح: «... قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا» (٢: ٢٤٩): لم يطعمه: الماء.

١. لسان العرب «الطعام اسم جامع لكل ما يؤكل، وقال ابن الأثير: الطعام عام في كل ما يقتات من الحنطة و الشعير و غير ذلك.

كما و يصرح بشمول الطعام لكل مأكول: «.. لَنْ نُصَيِّرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ» (٢):
 (٦١): و لو كان هو البركان واحدا، فالقييد بالواحد إذا زائدا! «و لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ
 غَسِيلَيْنِ» (٦٩: ٣٦): فيشمل كلّ مشروب أيضا فطعامهم و شرايهم حلّ، و كذا صيد
 البحر: «أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَ لِلْسَّيَّارَةِ» (٥: ٩٦).. فلو صاده
 كتابي و طبخه كان حلالا كما هو حل من المسلم.

و إذ نرى روايات، كأنها تخص الطعام بالبر و الحبوب، فهي لا تعني إلا إخراج
 اللحوم - كما

يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: عني بطعامهم ها هنا الحبوب و الفاكهة،
 غير الذبائح التي يذبحونها فإنهم لا يذكرون اسم الله خالصا على ذبائحهم، ثم قال
 عليه السلام: و الله ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون ذبائحهم^(١).

ثم إن تطهير طعام أهل الكتاب و تحليله، لو عني به البر و أمثاله من اليابس، فهو
 تحليل للحلال و تطهير للطاهر، و ما من أحد يظن أن الطعام اليابس الطاهر ينجس
 بمجرد أنه للكتابي، أو يلمسه بيده، فليعن الطعام الذي تمسه يده برطوبة أو هو
 مرطوب.

هذا وكما السنة القطعية متضافرة على طهارة أهل الكتاب، الذاتية^(١) بمعنى أنه لو لم تكن عليه نجاسة عرضية بالفعل، و لم تسبقه النجاسة، غير المتأكد من تطهيرها، كان محكوما بالطهارة، فإذا علمنا أن كتابيا تنجس و تطهر، و لم نعلم تاريخ المتقدم منهما، و المتأخر، حكمنا بطهارته لتعارض استصحابي الطهارة و النجاسة و الرجوع إلى قاعدة الطهارة، و كذلك إذا علمنا طهارته و شككنا في زواله، ثم يختلف عن طهارة المسلم فيما إذا تأكدنا من نجاسته و شككنا أنه طهر أم لا، فالكتابي إذا محكوم بالنجاسة قطعا، و لكننا المسلم يحكم بطهارته لو غاب زمنا تؤتى فيه فرض الصلاة، أو أية عبادة مشروطة بالطهارة، و التفصيل إلى المفصلات، و كما شرحناه في كتابنا «الفقه على ضوء القرآن».

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ:

فمنهم من كفر بالرسالة المحمدية فعذ في عداد الكافرين، و منهم من آمن فهم المؤمنون، و لم يكن ليرز الكفر و الإيمان بينهم حتى تأتيهم البينة، و لم يتمكنوا من

١. كصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (ع) الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة، قال (ع): لا بأس، تغسل يديها (وسائل الشيعة ج ٢ ص ١٠٢ ح ١١)..
فلقد كان الدافع لهذا السؤال أنها لا تتوضأ و لا تغتسل، لا إنها نصرانية، فجاء: إنها تغسل يديها، و الروايات المانعة عن مؤاكلتهم توجي إلى لزوم تجنبهم ما أمكن لا أنهم نجسون كسائر النجس.

التحلل عن كفرهم حتى أتتهم البينة فتمكنوا، و لكنهم تمنعوا - على مكنتهم - عن الإيمان.

إن انفكاكهم عن ضلالهم - علمياً أو واقعياً - لم يكن يتحقق إلا على ضوء البينة: «رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً»: مطهرة من وحي الشيطان، و من الدس و التحريف، رغم كتبهم التي أصيبت بشتى ألوان الاختلاف و الاختلاق، فلم يكن أهل الكتاب ليميزوا وحي الرحمان عن وحي الشيطان في كتبهم، و لا المشركون بعقولهم المدخولة، و أما إذا أتتهم البينة: «رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً»، فكان عليهم الانفكاك عن كفرهم، ففريق منهم انفكوا فأصبحوا مسلمين، و فريق تجمدوا على واقع ضلالهم عملياً، رغم ظهور الحق لهم على ضوء الصحف المطهرة.

و بما أن الانفكاك هو الانفصال عن اتصال شديد، اتصالهم الشديد بضلالتهم القديم، فقد كان من الواجب أن تأتيتهم بينة قوية ناصعة، لكي يتحللوا عما اتصلوا به، بينة بإمكانها البين فيما بينهم، و بإمكانهم التبين بها بعد ما لم يكونوا ليتبينوا:

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً، فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ:

إن الرسول محمداً كان بينة من الله يحمل في دعوته آيات بينات: «نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ» و إنه صلى الله عليه و آله و سلم أقوى ما أتت الإنسان -

عبر تاريخ الرسالات الإلهية - من البينات، أقواها متنا وأبقاها زمنا بقرآنه المبين و
تبيانه الحكيم.

فلقد كان قرآن محمد و محمد القرآن معجزتين خالدين عبر الزمن، الضاربتين
في أعماق التاريخ، لا ترجعان إلى الوراء على تقدم العلم، وإنما تزيدان نورا و
ظهورا و بهورا كلما تظاهر العلم و ازدهر.

فكما كان القرآن بينة ما في الصحف الأولى و زيادة خالدة: «أو لم تأتهم بينة ما
في الصحف الأولى» (٢٠: ١٣٣) كذلك رسول القرآن كان بينة الرسل، و على بينة
القرآن: «أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا
وَ رَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ» (١١: ١٧).

فلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين منفكين عن ضلالهم الذي
عاشوه منذ زمن بعيد، إلا بهذه الرسالة السامية الجديدة، التي تحمل كافة معجزات
الرسالات و توجيهات الرسالات و زيادات خالديات تعيش مع الزمن و تشرق على
قلوب و أفكار الإنسان ما أشرقت الشمس على هذه المعمورة.

لقد عاشت الخرافات أفكارهم، و شربت مياه قلوبهم، و تصدرت في صدورهم،
أن زعموا الباطل حقا و الحق باطلا، فهم أهل الكتاب، و هم بعيدون عن وحي

السما، بعد ما بين الأرض و السما، منحطين خابطين إلى وحي الأرض قريبهم إلى الأرض.

«يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً»: يتلو - دون أن يكتفي بالقراءة، فالتلاوة هي المتابعة: «وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا. وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّاهَا» (٩١: ٢ - ٣) فكما القمر قمر ما دام يتلو الشمس، كذلك الرسول هو شمس هداية السما ما دام يتلو القرآن و يتبعه قراءة و إقراء، تفكيراً و اعتناقاً، تطبيقاً و نشرًا، و أن تكون حياته حياة التبعية لوحي القرآن أياً كان، و أن يصبح هو قرآناً ناطقاً عاملاً موجهاً هادياً إلى الله بإذنه و سراجاً منيراً ما دام فيهم، ثم يبقى قرآنه صورة عن هذه الحتمية، سنداً بعده و إلى يوم الدين، مناراً يقاس عليه الغث و السمين، و مداراً كتابياً لكل كتاب، وداع إلى كتاب.

«صُحُفًا مُطَهَّرَةً»: جمع الصحيفة، و هي المبسوط من الشيء دون خفاء و خباء.. «مطهرة»: هي خالصة الوحي، دون شوب بوحى الأرض، مطهرة عن التهافت و الاختلاف و الاختلاق، و عن كل ريبة.

و القرآن هو الصحف المطهرة، إذ إنه يحمل الوحي الصادق النازل على النبيين من قبل، و فيه زيادات هي خاتمة الوحي، أجل إنه الكتب كلها و زيادة، كما محمد هو الرسل كلهم و زيادة.

إنه بينة ما في الصحف الأولى: «أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى» (٢٠):
(١٣٣) بلى أتتهم في الوحي الأخير.

أو إن الصحف المطهرة هي صحائف القرآن، حاملة كل منها كتباً:
مكتوبات، قيمة.

«قيمة»: إذ لا تنسخ، خلاف البعض مما في الصحف الأولى، قيمة تحمل كل
القيم الحيوية للإنسان، وقيمة لأنها الأصل في التشريع يقاس إليه ما سواه.
وهذه الصحف المطهرة - مهما كانت - فهي لم تكن في قرطاس، إنما في لوح
قلبه المنير: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قُلُوبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ
مُبِينٍ» (٢٣: ١٩٤).

فقبل أن توحى إليه لم تكن صحفاً قط: «مَا كُنْتُ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ» (١١):
(٤٩) وقبل أن يتلوها عليهم ما كانت صحفاً للناس، إنما له إذ أوحيت إليه، ثم بتلاوته
لهم أصبحت صحفاً لهم كما كانت له صلى الله عليه وآله وسلم.

و دليلاً كتابياً على أن الصحف ليست في قرطاس، وإنما القرطاس ظرف ضئيل
من ظروفه التي تحملها: «وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ» (٨١: ١٠): صحف الأعمال تنشر، و
ليست هي إلا انعكاسات الأعمال والأقوال الموجبة: مَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ. فِي صُحُفٍ

مُكَرَّمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَرَرَةٍ» (٨٠: ١٦)

و معلوم أن الوحي لم ينزل على رسل السماء (الملائكة) و رسل الأرض (النبیین) لم ينزل عليهم في قرطاس: «وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ» (٦: ٧).

فهذه الصحف المطهرة - و هي بيّنة - قد تلاها محمد الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم و هو أيضا بيّنة.

هذه ليست بالتي تسمح بالتفرق، و إنما لزامها الوحدة المتماسكة حول الحق الناصع منها.

و لكن أهل الكتاب، رغم أنهم لم يكونوا ليتفرقوا قبل هذه البيّنة، فقد كانوا مجتمعين في الضلالة، رغم ذاك، أخذوا يتفرقون بعد ما جاءتهم البيّنة.

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ:

تفرقوا في البيّنة و عن البيّنة، تفرقا عامدا، ففريق آمن و فريق كفر:

«وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا» (٢٧: ١٤).

و هكذا تكون طبيعة الإنسان و سجيته الطائشة المتخلفة: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا
يَنْتَهُمُ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (٢: ٢١٣)^(١).

ليس واقع الاختلاف وفكرته من الدين الحق، وإنما ممن يدعون أنهم دينون، ثم
يختلقون مواد الخلاف تحت ستار الدين، وقد عدّ الله تعالى الوحدة في الدين من
رحماته الهامة التي يهدفها على ضوء الوحي وخبرة الإنسان دون تفسير «وَلَوْ شَاءَ
رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ
خَلَقَهُمْ» (١١: ١١٨). خلقهم للرحمة، ومن أبرزها الوحدة في الدين، خلقهم لها و
وجههم إليها بالوحي المتواصل، ناهيا عن الاختلاف: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ
اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ» (٣: ١٠٥).

وإن أهم ما اختلف فيه أهل الكتاب لهو قصة الإله، في كيانه وصفاته وأفعاله، و
في عبادته، فمن مجسم ومثلث ومثنى، ومشبه له بخلقه أسخف تشبيه.. وإلى أن
أصبح السيد المسيح عند الكثير من المسيحيين، أصبح موضوع الإيمان، وإله الآب
فرعه، يذكر في عداد الأقانيم، ولكنه على الهامش في كيان الألوهية، فتراهم

يقولون: إلهنا و ربنا المسيح، ديّاننا و منقذنا و...

رغم أنهم كأهل الكتاب نهوا عن هذا و ذاك:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ:

عبادة الله وحده دون أن يعبد سواه أو يعبد معه سواه، عبادة خالصة تنتج طاعة خالصة: «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»: الطاعة، لا أن يعبدوا الله ثم يطيعوا سواه، كما اتخذ اليهود و النصارى أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله، أربابا في الطاعة، لا في عقيدة الألوهية و العبادة، فما قيمة عبادة لا طاعة فيها و كما يقولون: أعطوا ما لله لله و ما لقيصر لقيصر! فمن هو قيصر و من فوقه بجنب الله حتى يحسب له حساب في جنبه.

فكما الإشراف في عبادة الله كفر، كذلك الإشراف في طاعته، و من أهم ما يرام في عبادة الله، هو طاعته فيما يأمر و ينهى، و ليس الإله المعبود غير المطاع إلا كجماد! إنما هي عبادته و طاعته، و من أبرز عباداته إقام الصلاة، و من أبرز طاعاته إيتاء الزكاة: «وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ»: دين الكتب القيمة، وحي السماء الخالص عن دنس الأرض و خرافاتها، فلقد أجمعت كتب الوحي القيمة على هذه الأركان

الأربعة الدينية، مهما اختلفت في البعض من صورها، أو البعض مما سواها:

١ - عبادة الله خالصة، ٢ - طاعته خالصة.. حنيفا؛ معرضا عن سوى الله في

العبادة والطاعة، ٣ - إقام الصلاة، ٤ - إيتاء الزكاة.. «وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ»: ذلك طاعة الكتب القيمة.

لا أن يشرك بالله في عبادته و طاعته، و يصلّي لغير الله كما المسيحيون أحيانا يصلون للمسيح، و يطيعون أحبارهم كأنهم أرباب، و أشتر منهم اليهود.

و لا أن تدفع الأموال في متاجرات القساوسة، إذ يشترون الذنوب بالأموال لكي يغفروها هم^(١)! «وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ»: لا ينسخ و لن ينسخ على مر الزمن و طوال رسالات السماء، مهما اختلفت في أشكالها، فالجذور واحدة^(٢).

إن الكافر جحيم في الدنيا و جحيم في الآخرة، كما المؤمن جنة في الدنيا و جنة في الآخرة، و خلود كلّ من الفريقين إنما هو حسب خلوده في الكفر أو الإيمان، عقائديا و عمليا، جزاء وفاقا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ:

١. راجع كتابنا (عقائدنا) قسم غفران الذنوب عندنا، و صكوك الغفران المسيحي.

٢. راجع كتابنا (المقارنات) ص ١١٥.

فهل يا ترى كيف يسوى بين الكتابي و المشرک في خلود النار؟ نقول لا تسوية هنا، رغم المشاركة في أصل الخلود، إذ الخلود هو البقاء مدة طويلة، فكل من الكتابي و المشرک يبقى في النار مدة طويلة حسب استحقاقه، قليلا أو كثيرا، فإنه ليس الخلود كما يزعم: هو البقاء الأبدي الفلسفي اللانهائي، و لو كان لم يكن لقيود الأبد في خلود المؤمنين من معنى، و هنا الأبدية في خلود المؤمنين توحى لنا أن الخلود منه أبدي و منه غيره، و رغم أن المشرکين يخلدون في النار آبدین، لم يذكر لهم الأبد هنا رعاية لشركائهم في العذاب: أهل الكتاب، إذ لا يخلدون أبديا، و ليس من العدل تخليدهم كالمشرکين.

ثم الخلود الأبدي أيضا لا يعني إلا خلودا أطول من غيره، لا الخلود اللانهائي فلسفيا، فإنه خلاف العقل و العدل و النقل، قرآنيا و في السنة، و مما يوهن صلابة الخلود - في زعم اللانهاية - أن الخلود لغويا ليس إلا المقام مدة طويلة، و لا يعني الأبد لخلود النار إلا أبد الحياة و مدى الحياة، و إن كان الأبد في الجنة لا نهائيا، إذ إن اللانهاية في الرحمة من فضل الله، و هي في العذاب ظلم، و النهاية في العذاب لزوم عدله^(١).

١. راجع كتابنا (عقائدنا) المخلدون في النار ص ٣٠٦ - ٣٢٢ و الآية لابئين فيها أحقابا من سورة النبا في هذا الجزء.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ:

هناك شر البرية و هنا خير البرية، و هنا لك المتوسطون بين الفريقين على درجاتهم، فلا أن أشرارهم يخلّدون في النار، و لا أن أخيارهم يدخلون الجنة بغير حساب، و من خير البرية - و على حد قول الرسول الأقدس صلّى الله عليه و آله و سلّم - هو نفسه و عينه و خليفته في أمته علي أمير المؤمنين عليه السّلام^(١).

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ

١. الدر المنثور ج ٦ ص ٣٧٩ - أخرج ابن عساکر عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي (ص) فأقبل علي (ع) فقال النبي (ص) و الذي نفسي بيده إن هذا و شيعته لهم الفائزون يوم القيامة و نزلت «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» فكان أصحاب النبي (ص) إذ أقبل علي (ع) قالوا: جاء خير البرية، و أخرجه ابن عساکر عن ابن عباس و ابن مردويه عن علي (ع)، و أخرجه ابن عساکر عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً، و في كتاب شواهد التنزيل للحاكم أبي القاسم الحسكافي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بالإسناد المرفوع إلى يزيد بن شراحيل عن علي (ع) مثله.

أقول: و هذا من قبيل الجري و التطبيق في المختلف فيه بين المسلمين، إذ من الضروري أن الرسول (ص) هو خير البرية قبل علي (ع) كما

في اعتقادات الإمامية للصديق قال النبي (ص) أنا أفضل من جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل و من جميع المقربين و أنا خير البرية من ولد آدم (نور الثقلين ج ٥ ص ٦٤٥ ح ١٥).

و ثم بعد الرسول من رباهم بالوحي، من خلفائه المعصومين، كما في أصول الكافي عن طاهر قال كنت عند أبي جعفر (ع) فأقبل جعفر (ع) فقال أبو جعفر (ع) هذا خير البرية، أو «أخير».

فكل واحد من القادة المعصومين هو خير البرية في زمنه كما هو الواجب للمصطفين الأخيار، و كذلك أشياع القادة الخيرة هم خير الأشياع.

اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ:

جنات عدن - أي: استقرار و مقام دون خروج عنها: خلودا أبديا في الجنة للذين آمنوا و عملوا الصالحات - كل الصالحات - و خلودا لكفرة أهل الكتاب و المشركين، أبديا لآخرين و غير أبدي للأولين، و أبدية الخلود في النار لا تعني إلا البقاء مدى الحياة، فسوف تموت النار و تخدم، و يموت معها من فيها، قبل أن يخرج منها من يستحق الخروج إلى الجنة.

«رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ»: لأنهم سلموا لأمره «وَرَضُوا عَنْهُ» يوم الدنيا و يوم الآخرة، إذ يرون فضله الدائم فوق التصور و الحسبان «ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ» فالخشية هي خوف مع إعظام في القلوب، كما الخشوع هو هو في القلب، فالخشية تعم الإنسان قلبا و قالبا، تعم كيان الإنسان ككل، و النتيجة هي الإيمان عقائديا و عمليا.

هذه هي سورة البينة دون زيادة و لا نقصان، و الزيادات الواردة في بعض الروايات مختلفات تشهد بذواتها، أو أنها تفسيرات لآياتها^(١) كما في مصحف الإمام

١. كما في أصول الكافي بالإسناد إلى محمد ابن أبي نصر قال رفع إلي أبو الحسن (ع) مصحفا و قال: لا تنظر فيه، ففتحته و قرأت فيه «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا» فوجدت فيها اسم سبعين رجلا من قریش بأسمائهم و أسماء آبائهم فبعث إلي أن ابعث إلي بالمصحف (نور الثقلين ج ٥ ص ٦٤٢ ح ٤).

امير المؤمنين عليه السلام أو أنها مقحّمات^(١).

سورة الزلزال - مكية - و آياتها ثمان

{سورة الزلزلة (٩٩): الآيات ١ الى ٨}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١. كما في الدر المنثور ج: ٦ ص ٣٧٨ عن أبي بن كعب أن رسول الله (ص) قال: إن الله أمرني أن اقرأ عليكم القرآن: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقرأ فيها: ولو أن ابن سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا، فأعطيه لسأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب و يتوب الله على من تاب و إن ذات الدين عند الله الحنفية غير المشركة و لا اليهودية و لا النصرانية و من يفعل ذلك فلن يكفر. في نقل آخر عنه أنه (ص) قرأ بعد «ما جاء تَهُمُ الْبَيِّنَةُ» إن الدين عند الله.

و في ثالث

عنه أنه (ص) قرأ السورة هكذا: ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة أي ذات اليهودية و النصرانية أن أقوم الدين الحنفية مسلمة غير مشركة و من يعمل صالحا فلن يكفره و ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الذين كفروا أو صدوا عن سبيل الله و فارقوا الكتاب لما جاءهم أولئك عند الله شر البرية ما كان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النبيين مبشرين و منذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة و يؤتُونَ الزكاة و يعبدون الله وحده و أولئك عند الله هم خير البرية جزأوهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

أقول: لو كانت هذه الزبادات تفسيرات لآيات فهي غالطة، و لو كانت من ضمن الآيات فأغلط، فهل إن الكتب القيمة هي ذات اليهودية و النصرانية، و هل إن الدين الحنفية هو المسلمة غير المشركة، و بعد ملاحظة بسيطة في هذه الجمل المقحمة و آيات البينة تجد أنها شطحات و خيالات يهودية نصرانية تهدف إلى تشويه سمعة القرآن ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار!

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤)

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا:

الزلازل الخاص بها في آخر المطاف، بعد زلازل موضعية تعيشها قبل موتها، و بعد الرجفات التي تعيشها طوال حياتها، حفاظا على كيائها الأرضي بين زملائها. أرضنا هذه راجفة: محكومة بحركات عدة أنهاها العلماء حتى الآن إلى أربع عشرة حركة، رجفة تعيشها و من عليها، عامرة معمّرة، ثم تأخذها رجفة تدمرها و تميت من عليها: «رجفة الإمامة» ثم رجفة الإحياء: «يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ» (٧٩: ٧).

إن رجفة الأرض - الدائبة - ظاهرة حسب القرآن، حتى عدّت الراجفة من أسمائها، فهي راجفة دوما، و تتبعها رجعة رادفة يوم احتضارها.

و آية الزلازل تتحدث عن رجفة الإمامة و التدمير التي تتلوها رجفة الإحياء، و

أنها في زلزالها تمدّ مدا: «وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ» (٨٤: ٣ - ٤) و تشقّق عن حملها سراجا: «يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ» (٥٠: ٤٤) و تحمل على أكتاف الزلزال مع جبالها إلى قبرها: «وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً» (٦٩: ١٣)..

و إلى حيث لو رأيتها ما عرفتها: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» (١٤: ٤٨).

إثر هذه الزلزلة و الرجفة و الدكة و الإنشقاق، سوف تخرج الأرض أثقالها:

و أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا:

أثقالها: أحمالها التي اختبت في جوفها، من إنسانها و حيوانها، و من جواهرها و ثرواتها.

«أثقالها»: أثقالها معنويا كإنسانها الذي فضّل على كثير ممن خلق تفضيلا، و ماديا كالجواهر المرغوبة لإنسانها، و لقد دفنت الأرض كلا الثقلين ليوم تقوم الأشهاد، فيألى عرصات التساؤلات.. إنها دفنت الطالب و المطلوب و «ضَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ» و الثقل المطلوب سوف يشهد للطالب و عليه، و يشهد الطالب بالمطلوب، له أو عليه، و كما

عن الرسول الأقدس صَلَّى الله عليه وآله وسلم قوله: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب و الفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، و يجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، و يجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا فلا يأخذون منه شيئاً»^(١).

تخرج الأرض أثقالها: أماناتها، و كما تحدّث أخبارها الناتجة عن تلكم الأثقال: فيا للأرض من حافظة أماناتها إلى حين زلزالها، تؤديها سالمة سليمة، دون تدجيل و تدغيل، دون زيادة و لا نقصان و لا تضليل! وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا: .. هذه الإنسانية التي رأت - طول تاريخها - الزلازل و البراكين، و شهدت زعزعات و رجفات، هذه الإنسانية - و هي تعيش أخريات الأنفاس من حياتها - هذه تقول: ما لها؟.. كأنها - أو أنها - صرخة جماهيرية تزامن صرخات الزلازل، و إنه سؤال المشدود المبهوت من زلزالها هذا، الذي لم يعهده طوال حياته و حياة الأرض.

إنه سؤال الدهشة في يوم عصيب: «يَوْمَ تَرَوْنها تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَ ما هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ

اللَّهُ شَدِيدُ» (٢: ٢٢).

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا:

.. هذه الإذاعة تذيع أخبارها كاملة، و تؤدي أماناتها شاملة، متى؟

يوم دمارها بزلزالها، و بعد ما أخرجت أثقالها، فإن أخبارها ليست إلا عن أثقالها.

فهل يا ترى إن الأرض سوف تصبح حيوانة أو إنسانة تحدث؟ تحدث بما أحدثه

إنسانها في حياة التكليف؟ أم سوف تصبح جبالها كألسنه لها حداد، و هي بحول الله

و قوته تحدث أخبارها.. و كما يتقوّلها القوالون غير المفكرين! كلا! فما ذا يعنى

بهكذا أخبار أجنبية عن كيان الأرض، المضغوط بها عليها، فهل إن فيها حجة على

أصحاب الأخبار الذين عملوها و أحدثوها؟

كلا! فإنهم

«تعرض عليهم أعمالهم فينكرونها فيقولون ما علمنا شيئا منها فتشهد عليهم

الملائكة فيقولون يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك ثم يحلفون بالله ما فعلوا

من ذلك شيئا»^(١)

١. رواه القمي في تفسيره عن الصادق (ع) و تنمة الحديث كالتالي: «.. و هو قول الله:

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، فعند ذلك يختم الله ألسنتهم و ينطق جوارحهم فيشهد السمع

ثم يأتي الله بشهود العيان، صور الأعمال و أصوات الأقوال المسجلة في الأرض و في الأعضاء، و عند ذلك يكتبون، أجل و إن الأرض تحدث أخبارها بما شهدتها و سجلتها:

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا:

رمز لها في عمق كيائها أن تسجل ما يحدث عليها و ما يقال، من أعمال و أقوال، ثم تذيب ما سجلته مع سائر الإشهاد يوم يقوم الإشهاد، و إنه ليس وحي النبوة و لا وحي الإلهام، و لا وحي الغريزة، و إنما وحي في تكوينها، و رمز في كيائها الذي يجهله من سوى الله و الراسخين في العلم.

فيا للأرض من مسجلة سرية حافظة لما يحصل عليها، ثم لا تتحدث عنها إلا عند قيامتها، تسجل و تحدث خلاف سائر المسجلات و الأسطوانات... فإنها تسجل طوال حياتها دون أن تحدث جهارا حالها، ثم تحدث بما سجلت عند احتضارها و

→ بما سمع مما حرم الله، و يشهد البصر بما نظر إلى ما حرم الله، و تشهد اليدين بما أخذتا، و تشهد الرجلان بما سمعنا فيما حرم الله، و يشهد الفرج بما ارتكب مما حرم الله، ثم انطق الله ألسنتهم فيقولون لجلودهم لم شهدتم علينا فيقولون أنطقنا الله الذي انطق كل شيء و هو خلقكم أول مرة و إليه ترجعون و ما كنتم تستترون من الله أن يشهد عليكم سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم و لكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون».

أقول: و شهادة الأعضاء هي بروز الصور و الأصوات التي تلقتها، فهي مسجلات إلهية كما الأرض مسجلة، ثم يصدق النبيون و الملائكة الذين يشهدون، وفق الأرض و الأعضاء، شهود أربعة تحيط بالمجرمين إحاطة كاملة.

موتها، مؤدية أماناتها بكاملها..!

فهل إن بالإمكان أن تبقى صور الأعمال و أصوات الأقوال و حالات الأفكار ليوم تشخص فيه الأبصار؟.. أجل و كما صرحت به آيات بينات من الذكر الحكيم، في هذه السورة و سواها، و صدقها العلم.

كان الناس لا يصدقون، قبل صناعة التلفزيون و الراديو و المسجلة و أشباهها، من المسجلات للصور و الأصوات، كانوا لا يصدقون هامة انعكاس الأعمال يوم القيامة، فكان الكافر و الشاك ينكر و يستهزأ، و كان المؤمن يتحير و يؤؤل، لكنما العلم خدّم هذه الملحمة الغيبية القرآنية بجنب أمثالها، و على حدّ تعبير الصحابي الكبير ابن عباس «إن للقرآن آيات متشابهات يفسرها الزمن» فلقد فسر الزمن هامة انعكاس الأعمال المصرح بها في آيات عدة:

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ:

أجل: ليروا أعمالهم، لا جزاء الأعمال فحسب، بل الأعمال نفسها أيضاً، عذاباً فوق العذاب.

إن المؤمن يوم الدنيا في غفلة واحدة عن عملية مسجلتنا الأرضية، إلا من هداه

اللَّهُ عَلَى ضَوْءِ التَّصْرِیحاتِ الْقُرْآنیةِ، وَ الْكَافِرِ فِي غَفْلَتَینِ، غَفْلَةُ الْجَهْلِ وَ غَفْلَةُ الْكَفْرِ
 «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ. لَقَدْ كُنْتَ
 فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» (٥٠: ٢٠ - ٢٢).

كنت في غفلة عن الشهيد، و منه الشهيد الأرضي الذي شهد أعمالك و سجلها
 ثم يحدثك أخبارها، «وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يَا
 وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا
 حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رُبُّكَ أَحَدًا» (١٨: ٤٨)، «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ
 مُحْضَرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ
 اللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ» (٣: ٣٠).

فالأعمال كلها يوم القيامة حاضرة محضرة، يحضرها الله تعالى بما سجلها في
 الأرض و في أعضاء الإنسان ذاته، و في ذات الإنسان، إن الله هو الذي يستنسخ
 الأعمال كما تصدر، دون زيادة و لا نقصان، و نسخة الأعمال هي الكتاب الذي
 سوف ينطق علينا بالحق: «و تَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ
 تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ
 تَعْمَلُونَ» (٢٨: ٢٩ - ٢٨: ٢٩): «وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا» (١٧: ١٥ - ١٦).

فكما الإنسان - نفسه و بأعضائه - هو من شهود الأعمال له أو عليه، كذلك الأرض بجرمها و جوّها تسجّل أعماله و أقواله هنا، ثم تحدثها هناك: «يَأْنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا».

فكما رباك ربك و أعدّك للوحي تلقيا و تحدثا، كذلك أوحى للأرض - إذ خلقها - أن تسجّل الأعمال فتحدثها.

إننا سوف نسمع أقوالنا كما قلناها، و نرى أعمالنا كما عملناها، كأننا عملناها الساعة، و على حد تعبیر

بأقر العلوم عليه السّلام: «خيرهُ و شرهُ معه حيث كان لا يستطيع فراقهُ حتى يعطى كتابهُ بما عمل»^(١)،

فخير الإنسان و شرهُ لزامهُ في ذاته: «معه» و في المكان الذي عملهُ: «حيث كان» لا يستطيع فراقهُ.

عن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام: «يذكر العبد جميع ما عمل و ما كتب عليه

حتى كأنه فعله تلك الساعة»^(١).

و بخصوص تحديث الأرض

عن الرسول الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم قوله: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد و أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا و كذا يوم كذا و كذا فهذه أخبارها^(٢).

يعني من قولها: ما سجلتها، و يا ويلنا من هذا التسجيل الشامل لزمن الأعمال و مكانها، و لكي نشهد ما عملناه و قلناه شهود عيان فلا نجرؤ على الإنكار. إن الأرض سوف تؤدي رسالتها بالوحي، وحي التكوين، و سوف تصبح شاشة قوية: «لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا».

١. تفسير العياشي.

٢. الدر المنثور ج ٦ ص ٢٨٠ أخرجه أحمد و عبد بن حميد و الترمذي و صححه و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله (ص) هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟...

أخرج ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك أن رسول الله (ص) قال: إن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل ما عمل على ظهرها و قرأ: يومئذ تحدث أخبارها.

أخرج الطبراني عن ربيعة الجريسي أن رسول الله (ص) قال: تحفظوا من الأرض فإنها أمكم و إنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شراً إلا و هي مخبرة به.

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرَوْا أَعْمَالَهُمْ:

يصدرون - هم - بعد صدور أعمالهم، و بعد أن حصل ما في الصدور، يصدرون فيفاجئون بشهود المشهد العظيم، «لِيرَوْا أَعْمَالَهُمْ» نفس الأعمال كبداية للعذاب تخجيلا مما عملوا على رؤوس الأشهاد، وإفحاما بواقع الأعمال، ولكي لا يجدوا سبيلا للإنكار، ثم عذاب ثان يستمر، هو ظهور حقيقة هذه الأعمال، فجزاء الأعمال إنما هي الأعمال لا سواها: «إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» فالأعمال رؤيتها و ذواتها، هي عذاب فوق العذاب.

يصدر الناس أشتاتاً حسب شتات الأعمال، ليروا أعمالهم، كأن رؤيتها أخطر من جزائها، أمرٌ و أدهى مما يمرّ عليه ساعتها، و إنهم - على أشتاتهم - ذاهبون على غفوة و غفلة مما عملوا، و عليهم نسوها أو تناسوها، ذاهبون إلى شاشة عرض الأعمال، و الشاشة هي الأرض كلها.. و من أعماله ما يهرب من ذكرها، فكيف بمواجهتها على رؤوس الأشهاد، إنه يشيح بوجه عنها لبشاعتها يوم العرض، حين تتمثل له في أمرٍ نوبة من نوبات الندم و لذع الضمير، ولات حين مناص.

فهل إنهم سوف يرون عظام الأعمال دون صغائرها، و هل إن رؤية الكبائر

تنوب و تكفي عن رؤية الصغائر؟ كلا:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ:

اللهم إلا الخير الحابط غير الثابت، وإلا الشر الممحو الساقط على التفاصيل التي نجدها في الذكر الحكيم:

فمن السيئات ما تتمحي بترك الكبائر و فعل الحسنات: «... إِنْ تَجَنَّبُوا كِبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا» (٤: ٣١) «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَ زُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ» (١١: ١١٤).

و منها ما تتمحي بالتوبة و الشفاعة على شرائطهما المفصلة في محالها^(١).
و منها ما تتمحي بمصائب الحياة و نوازلها، وكما عن الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم^(٢).

١. راجع «عقائدنا» ص ٢٢٥، و يأتي البحث عنها في طيات الآيات المناسبة إن شاء الله.

٢. في الدر المنثور ج ٦ ص ٣٨١ أخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: لما أنزلت هذه الآية «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ...» إلخ. قلت: يا رسول الله (ص)! إني لراء عملي؟

قال: نعم، قلت: تلك الكبار الكبار؟ قال: نعم، قلت: الصغار الصغار؟ قال: نعم، قلت:

وا تكلل أمي! قال: أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنة بعشر أمثالها يعني إلى سبعمائة ضعف، و الله يضاعف لمن يشاء، و السيئة بمثلها أو يعفو الله، و لن ينجو أحد منكم بعمله، قلت: و أنت يا نبي الله! قال: و أنا! إلا أن يتغمد في الله منه بالرحمة.

فيه عنه (ص).. أ رأيت ما رأيت مما تكره؟ فهو من مثاقيل الشر، و يدخر لك مثاقيل الخير حتى توفاه يوم القيامة، و تصديق ذلك في كتاب الله: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ».

ثم ترى منها ما تبقى، و الويل لما تبقى، فمقال ذرة منها لا تخفى إلا ظاهرة في شاشة المحشر و ساحته.

و قد نحتمل أن صور الأعمال كلها تبقى، ما يعفى عنه أو يحبط، و ما لا يحبط أو يعفى عنه، فخير الكافر يبقى - على حبطه - يبقى ليراه فيزداد تحسراً أنه لم ينفعه يوم الشقة، و شر المؤمن يبقى - على عفوه - ليراه فيزداد سرورا بفضل الله و عفوه كما عن باقر العلوم عليه السلام^(١)، و لكنها رؤية لا تفضحه.

سوف يرى هناك ما لا يكاد يراه هنا، فالذرة المادية هنا لا ترى بأعظم المجاهر، و إنما هي رؤيا علمية في ضمير العلماء، لم يروها حسياً حتى الآن، و سوف يراها كل الناس دون مجاهر، و إنما بحديد البصر «... فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» يرون كلا بما يناسبه و يسانخه: رؤية البصيرة و البصر و السمع.. يرى الخير ثقيلًا و الشر خفيفًا، و تعبير المثلث للشر لا يتقل الشر في الميزان إلا في التعبير.

و قد يكون المثلث هنا و هناك إشارة إلى مدى تأثير الخير و الشر في دنيا

١. تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر الباقر (ع) في قوله تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ» يقول: إن كان من أهل النار و قد كان عمل في الدنيا مثقال ذرة خيراً، يره يوم القيامة حسرة، أنه عمله لغير الله، «وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» يقول: إن كان من أهل الجنة رأى ذلك الشر يوم القيامة ثم غفر له (نور الثقلين ج ٥ ص ٦٥١

الحياة، فكما الخير يرى بنفسه، كذلك بآثاره التي خلفها خلفه، كما الشر أيضا يرى هكذا، ثم الجزاء على الخير و الشر سوف يكون جزاء وفاقا لتقلها: قدر التأثير و مداه، كما تدل عليه آيات و روايات عدة^(١).

سورة العاديات - مكية - و آياتها إحدى عشر

[سورة العاديات (١٠٠): الآيات ١ الى ١١]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (١) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (٢) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (٣) فَأَنْزَنَّ بِهِ نَفْعًا

(٤)

فَوْسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٥) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ (٧) وَإِنَّهُ

لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (٨) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩)

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (١٠) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ (١١)

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا:

١. قد فصلنا البحث عن ذلك في الآيات المناسبة التي تخصه.

جمع العادية من العدو^(١): المشي السريع، و منها الأفراس المسرعة في المشي، «ضبحا» و هو صوت أنفاس الفرس تشبيها له بالضباح و هو صوت الثعلب. و العاديات: قسما بالمسرعات في سبيل الله، قسما بالمناضلات في معركة الشرف و الكرامة، سواء أ كانت أفراسا أم إبلًا، أم دبابات و طائرات مقاتلة، أم أية مسرعات تضبح في عدوها.

إنه قسم بالطاقات الجبارة التي منحها الله الإنسان، و هيأها له ليدافع عن نفسه و نفيسه و أنفاس نفيسه: شريعة الله و أرضها و عرضها.

تبدأ السورة بمشهد القوات العاديات الضابحات - أية قوات - خيلا أم إبلًا - كما تناسب زمن نزولها - و دبابات و طائرات و أشباهها، لأن شريعة الجهاد لا تخص زمن الخيل و الإبل.

العاديات الضابحات، الموريات قدحا بعدوها، قدحا بريًا أم بحريًا أم جويًا، قدحا يقدح العدو و يكتبته الخسار، و يوري عليه بالنار التي يوربها عليه و على كيانه.

يأخذ القرآن هنا مثالا: العاديات زمن نزوله، ثم يصفها بما يصف، دون أن تختص

١. في المفردات للراغب العدو التجاوز و منافاة الالتزام و هو تارة بالقلب فهو العداوة و المعادة، و أخرى بالمشي فهو العدو، و ثالثة في الإخلال بالعدالة فهو العدوان و العدو، و رابعة بإجزاء المقر فهو العدواء أي مكان ذو عداء.

بالخيّل و الإبل، إذ إنه كتاب الزمن:

فَالْمُورِيَّاتِ قَدْحًا:

الإجراء إخراج النار بالعدو الضابح أم سواه، نتيجة سرعة الحراك، سرعة في الجو
توري من اصطكاكها الجوي قدحا، و سرعة الدبابات المورية بصدامها عبر سيرها
الأرضي، و سرعة السفن كذلك في الماء.

«فَالْمُورِيَّاتِ» إن الإجراء هذا نتيجة سرعة العدو هجوما على العدو «قَدْحًا»:

صكا بصدام السير لسرعته.

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا:

تغير في الصباح الباكر لتفاجئ العدو الغادر، نعم صبحا لتصبح غالبية على حين
غفلة و غفوة من العدو.

فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا:

على أثر الإجراء و الإغارة أثرن نقعا: غبارا شديدا في الصباح، نقعا من غبار
الأرض، و نقعا على عقول و أفكار المغبرين الأعداء، و نقعا على حياتهم العنيدة.

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا:

وسطن جمع الأعداء، و هكذا يجب أن تكون الحرب، أن يهاجموا الأعداء في

عقر دورهم و مآمنهم ليقعوا المهابة فيهم و يخسروهم معنوياتهم في البداية، و يخسروهم أنفسهم في النهاية، فما قلة المؤمنين بالتي تخسرهم ما داموا مؤمنين صامدين، يرهبون عدو الله و عدوهم، و هكذا أمروا أن يكونوا على اهبة و عدّة إرهابية: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ».

هذه هي خطوات المعركة الناجحة على ما يألفه أعداء القرآن.

قسما بهذه الطاقات و الخطوات المجيدة في معارك الشرف و الكرامة:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ:

تتديد بكند الإنسان الفاشل في حرب الأعداء، الراجع منهزما عن خط النار بكل

عار و بوار نتيجة خوفه و جبنه عن الكفار.

فقد نزلت السورة في حرب ذات السلاسل لما بعث النبي (ص) عليّا إلى ذات

السلاسل فأوقع بهم، و ذلك بعد أن بعث عليهم مرارا عدة غيره من الصحابة - بمن

فيهم عمر و أبو بكر - فرجعوا إلى رسول الله (ص) فاشلين، و لما نزلت السورة

خرج رسول الله (ص) إلى الناس فصلّى بهم الغداة و قرأ فيها:

«وَالْعَادِيَاتِ» فلما فرغ من صلاته قال أصحابه: هذه سورة لم نعرفها،

فقال رسول الله (ص) نعم إن عليًا ظفر بأعداء الله و بشرني جبرائيل في هذه الليلة فقدم علي عليه السلام بعد أيام بالغنائم و الأسرى.

إنه قسم بالمناضلين الصامدين الصادقين أن من سواهم من الخاملين الفاشلين لربهم كنودون: كفورون بنعمه التي منحها إياهم، لا يستعملون القوة - التي حباهم ربهم - في سبيله.

قسم بنعمة الله لواقع الكفران، و إن فيها تنديدا بالذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها و يفشلون في التذرع بها إلى مرضاة الله، لفشلهم في الإيمان الصادق.

هنا نرى بقية الآيات في «الْعَادِيَاتِ» تستعرض كفران الإنسان و هيمانه في حب نفسه، حب الشهوات و الحيوانات، حب الذات كحيوان، تاركا حبه له كإنسان! و ليست هذه دعاية ضد الإنسان، فإنه هنا شهيد على نفسه:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ:

يشهد على كفرانه في ضميره، لو بقي له ضمير، و يشهد في أقواله و أفعاله، شاء أم أبى، و سوف يشهد يوم يقوم الأَشْهَاد مع الأَشْهَاد على نفسه، شهادة صوتية و صورية، بما سجلها ربه تعالى في أعضائه، تشهد الألسنة بما سجل الله فيها من أقوالها، و الأسماع بما سجل فيها من مسموعاتها، و الأبصار بما سجل فيها من

ورثاته و مبصراتها، و الجلود بما سجل فيها من أعمال بظاهر الجسد.

وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ:

لحب الخير، لا الصالح، إنما الذي يراه خيرا في حيونة الحياة، ملائما في تلك

الحياة اللئيمة المشؤومة، دون ما يصلح الإيمان، و ما هوا بدافع الإيمان.

هذه فطرة الإنسان و طبيعته ما لم يخالط قلبه الإيمان، فيغير من تصوراته و قيمه

و اهتماماته، و يحيل كنوده، اعترافا بفضل الله، شكرانا بالكفران.

إنه يظل مرتكسا في حمأة الأرض سجيئا، في سجن اللذات، ما لم يتحرر عن

حب الذات، إلى حب خالق الذوات و اللذات.

فيا للإنسان من غفلة غمرت عقله، و من غفوة سترت لبّه:

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ

لَخَبِيرٌ:

إذا بعثر ما في القبور من أجسادهم الجهنمية «ما» لا «من» لأنهم خرجوا عن

كونهم إنسانا إلى حيوان، فلا يحق لهم التعبير بما يخص ذوي العقول:

«من»..

فهناك بعثرة القبور: «وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ» و بعثرة ما في القبور: بدن الإنسان

الكنود، ثم تحصيل وإحصاء و تحضير لما في صدورهم، من الأسرار الشريرة التي ضنت بها، و من الأهداف الشهوانية التي أظهرتها و تجاهرت بها، فالصدور هي مخابئ الأفكار، و حصالة التصاميم المتحللة عن ثفالاتها، ثم هي مخابئ القلوب: «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ».

حصل ما في الصدور واقعا و شهودا عليها لتضطرهم إلى الإقرار: «أَفَلَا يَعْلَمُ» وقتئذ: «إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ» خبرة إدانة و جزاء، كما كان خبيرا يوم الدنيا، خبرة علم و اطلاع.

يومئذ يصبح الإنسان خبيرا أن ربه به لخبير، يعلمه خبيرا بعد ما كان يجهل أو يتجاهل بخبرة الربوبية، إذا لم يكن ليحافظ على كرامة الربوبية، فلقد كان يعمل كأنه لا رب، و كان حرا كأنه ليس عبدا، ثم يوم القيامة سوف تظهر له ربوبية الرب علميا و واقعا و إدانة و جزاء وفاقا.

سورة القارعة - مكية - و آياتها عشر

[سورة القارعة (١٠١): الآيات ١ الى ١١]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
الْمَبْثُوثِ (٤)

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (٥) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
رَاضِيَةٍ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩)
وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَّةُ (١٠) نَارٍ حَامِيَةٍ (١١)

سورة تقرأها فتقرعك بقارعة القيامة، و لكي تعد لها ما استطعت من أثقال
الموازين فتخف قارعتها عنك، و تصبح بها في عيشة راضية.

القَارِعَةُ:

إنها قارعة في الأولى، و اخرى في الحياة الأخرى: «وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا
تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُخْلِفُ الْمِيعَادَ» (١٣: ٣١).

قارعة يوم الدنيا تتلوها قارعة - ما أعظمها - في الآخرة: «حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ»
بالقارعة الأخيرة الهائلة.

إنها قوارع تتبع ما صنعوا، في أولاهم يسيرا، و في آخراهم كثيرا:

«كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ» (٤: ٦٩) والقارعة مبالغة في القرع، وهو ضرب شيء على شيء، والآخرة هي يوم التضارب والتداق، يتضارب الكون ويضطرب: يقرع الأنجم والكواكب بعضها ببعض لحد الانتثار: «وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ»: فينتصر في هذه المعركة الشاملة أمر الله، إن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وكان أمر الله مفعولاً.

إنها تقرع إنسانها بما قدمت نفسه من قوارع الأفكار والأعمال، رغم أنها ما كانت تقرع صاحبها يومها إلا يسيراً، لكنها تقرعه يوم الآخرة كثيراً، جزاء وفاقاً. والقارعة اسم من أسماء القيامة الكبرى تشير إلى سمته، كأضرارها من أسمائه التي تشير: كل إلى سمة وحالة خاصة^(١).

مَا الْقَارِعَةُ؟

كسؤال يصوّر رهبة الموقف، لحد كأنه خفي على الرسول الأقدس صلى الله

١. منها أسماء مفردة ك: الواقعة - الصاخة، ومنها مركبة إضافية ك: اليوم الموعود - اليوم الآخر - يوم عظيم - يوم كبير - يوم الجمع - يوم أليم - يوم عصيب - يوم مشهود - يوم الحساب - يوم الدين - يوم يلقونه - يوم الحسرة - يوم الآزفة - يوم الفتح - يوم التناد - يوم الفصل - يوم محيط - يوم الخلود - . . . ومنها مركبة بيانية ك: يوم تسلي السرائر - يوم لا بيع فيه ولا خلة، يوم ينفخ في الصور، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم يقوم الأشهاد، يوم ترجف الراجفة، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم توفي كل نفس ما عملت، يوم تدعو كل أناس بإمامهم، يوم نسير الجبال وتري الأرض بارزة. و يوم القيامة يومان: يوم الإماتة و يوم الإحياء، والآيات تبحر عن اليومين وتعبّر عنهما جميعاً بيوم القيامة.

عليه و آله و سلم:

«وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ؟».

إن القارعة توحى بقرع و لطم شديدين، تفرعان الكون قلبا و قالبا، القلوب المقلوبة التي تذرعتها الشياطين لقرع الحياة و قلبها إلى غير ما تعنيه، و القوالب كلها مقروعة في هذه الدكة العظيمة الشاملة.. و إنما تسلم القلوب السليمة، الثقيلة الموازين، الشديدة الرباط بالله العظيم.

وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ:

ليس لها مثل في دنيا الحياة حتى يدركها في عقابها، و إنما هو الوحي، وحي السماء: يدريك ما هي القارعة.

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ:

إنها إجابة عن سؤالها بما يحصل فيها، لا بما هيته، فإنها فوق التحمل يوم الدنيا و لو في تصورها.. يوم يكون الناس: من هيته و شدة وطأته و قارعته، كالفراش المبثوث: الجراد المنتشر: «خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ» (٥٤: ٧). و الجراد المنتشر هي الفراش المبثوث، تثبت و تنتشر و تنفرش بعضها بعضا، و تركب بعضها بعضا، دون أن تتجه لجهة واحدة، لهول القارعة، و لأنهم

كانوا يوم الدنيا في اتجاهات شتى، فكل إنسان يعمل على شاكلته، و يرجع إلى شاكلته، شاء أم أبى.

إن الفراش المبتوث مثل لغاية الضعف و الحرق و اللاهدف، و هكذا يصير مصير الإنسان الذي عاش حياته كالفرش المبتوث، إلا من ثقلت موازينه، فهذا هو مصير أقوى إنسان في الكون، ثم ماذا يكون مصير سائر الكون، لنأخذ هنا مثالا من الجبال:

وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ:

«يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ» (٧٠: ٨ - ٩)..

فيا لها من وقعة قارعة و دكة مفرغة تهزم الجبال فتَهْزَمُ في هذه المعركة الدامية، فهذه سماؤه كالمهل: حمراء كالمطلوم المجروح، و هذه جباله كالعهن المنفوش:

الصوف ذو ألوان، نشر بندق، فنداف القارعة هكذا يندف و ينفش الجبال.

فيا له من مشهد تطير له القلوب، و ترجف منه الأوصال، وي كأن كل شيء في

الكون يطير حول الإنسان هباء، فما ذا إذا حال الإنسان في الختام:

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ:

الموازين جمع ميزان و هو ما يوزن به و ما يوزن أيضا، و لا يعنى به هنا وزن

الجسد، وإنما ما به الإنسان إنسان، من موازين العقل و الإيمان و أعمال الإيمان، و على حد تعبير

الإمام الصادق (ع) «الموازين هي موازين الإنسانية».

و الميزان هو آلة الوزن و القياس، ما يوزن به الشيء و يقاس، فإن كان ذلك الشيء جسماً فالميزان الجسماني على اختلاف حالات الأجسام فاختلاف موازينها، فلا يوزن ما يسوى غراماً بما يوزن به أطنان، و لا يوزن النور بما يوزن به سائر الأجسام غير النورانية، و كما لا توزن الدوائر و القسي أو الحرارة و البرودة أو الأعمدة و الخطوط أو الشعر و الفلسفة، لا توزن هذه و أمثالها بالقبان و غيره من موازين الأثقال المادية.

ثم الروحانيات و الصفات و العقول و الأرواح، إنها أخرى أن توزن بالمثل العليا من أمثالها، و في هذا الباب ليس الثقل إلا للصالحات دون الطالحات.

فالصالحات هي ثقل الميزان، و السيئات هي خفتها، إذ ليس للسيئات ثقل، وإنما الوزن هو الحق و الموازين هي القسط: «وَالْوِزْنُ يُوَمِّدُ الْحَقَّ» (٧: ٩) لا: الوزن حق، مع أنه حق، إنما: الوزن هو الحق، فالحق هو الميزان و الميزان هو الحق، دون

أن يكون وزن أو ميزان للباطل^(١) فلا يقام للكافر ميزان لحبط أعماله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا» (١٨):
 ١٠٥) وكما عن الإمام زين العابدين عليه السلام سنادا إلى القرآن^(٢).

فالقسط و الحق هما الميزان، و هما ثقل الميزان: «و نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا و إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ» (٢١: ٤٧).

فإفراد القسط هنا لجمع الموازين يوحي لنا أن مجموعة الموازين تتحد في أنها القسط، دون أن يكون للظلم ميزان و لا وزن حتى توزن به السيئات، إنما هو ميزان واحد هو الحق و القسط و العدل، و كما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصرح بسناد الآيات و يحذو حذو حفيده الإمام الصادق عليه السلام.

و إذا كان القسط و الحق و العدل هي الميزان: فأحرى أن يكون الرسول الأقدس

١. نور الثقلين ج ٢ ص ٥ ح ١٣ عن مصباح الشريعة قال الصادق (ع) في كلام طويل: فإذا أردت أن تعلم أصادق أنت أم كاذب فأنظر في قصد معنك و غور دعواك و غيرهما بقسطاس من الله عز و جل كأنك في القيامة - قال الله تعالى «وَالْوِزْنُ يُوَمِّدُ الْحَقَّ» فإذا اعتدل معنك بدعواك ثبت لك الصدق.

٢. كما في التوحيد عن علي (ع) و قد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات و أما قوله تبارك و تعالى «و نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا» فهو ميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم القيامة، يدين الله تبارك و تعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَخَلَفَاؤُهُ الْمَعْصُومُونَ هُمُ الْمَوَازِينُ، كَمَا النَّبِيُّونَ وَ
أَوْصِيَائُهُمُ مَوَازِينُ، وَ عَلَى حَدِّ تَعْبِيرِ

الإمام الصادق عليه السلام: إِنَّ الْمَوَازِينَ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْصِيَاءُ^(١).

فَلَا الْمَوَازِينَ تَكُونُ مَادِيَّةً، وَلَا مَا يوزن فِيهِ الْمَوَازِينُ، إِنَّمَا هِيَ الْقِيَمُ وَالْمِثْلُ الْعَلِيَّ
لِلْإِنْسَانِ - أَيَا كَانَ.

وَإِنَّمَا - رَغْمَ اخْتِلَافِهَا صُورِيًّا - تَتَّحِدُ فِي كَوْنِهَا حَقًّا وَقِسْطًا، تَظْهَرُ فِي مَظَاهِرِ
عِدَّةٍ حَسَبِ عَدِيدِ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَمَرَاتِبِ الْإِيمَانِ وَالْأَحْوَالِ، فَالْحَقُّ الَّذِي
يُوزَنُ بِهِ الْإِيمَانُ هُوَ حَقُّ الْإِيمَانِ، وَ مَا تُوزَنُ بِهِ الصَّلَاةُ هُوَ حَقُّ الصَّلَاةِ وَأَمْثَالُهَا
لِأَمْثَالِهِ.

«فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ»: عَيْشَةٌ كَأَنَّهَا الرِّضَا كُلُّهَا، دُونَ أَنْ يَحْمِلَهَا شَيْءٌ سِوَاهَا،
فَهِيَ هِيَ الرِّضَا بَعَيْنِهَا: رَضِيَ الْعَبْدُ وَرَضِيَ اللَّهُ، رَضِيَ الْمَزْدُوجُ.
ثُمَّ مَا هُوَ مُصِيرُ الْخَاطِبِينَ أَعْمَالًا، الْخَاطِبِينَ أَحْوَالًا، الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ
رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا!:

وَأَمَّا مَنْ حَقَّقَتْ مَوَازِينُهُ فَأُتِمَّتْ هَؤُلَاءِ. وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَ. نَارٌ حَامِيَةٌ:

هؤلاء هم الذين لا وزن لهم إطلاقاً، بين ما لم يعملوا من الصالحات و ما لم يؤمنوا بها، و بين ما حبطت من أعمالهم الصالحة أحياناً، لكفرهم: «أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا» (١٨: ١٠٥).

أعمالهم حابطة قياساً إلى الآخرة، و لو كانت مثاباً عليها يوم الدنيا و هم فيها لا يبخسون: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَ هُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (١١: ١٥ - ١٦).

هنا و هناك تتحدث الآيات عن محض الإيمان محضاً، و من محض الكفر محضاً، دون من «خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (٩: ١٠٢).

«فَأَمَّهُ هَٰوِيَّةٌ»^(١) كما كانت الهواية أمة: ملجأه و مرجعه، مصدره و مورده، أعماله و

١. الدر المنثور (ج ٦ ص ٣٨٥) أخرج الحاكم عن الحسن قال: قال رسول الله (ص): إذا مات العبد تلقى روجه أرواح المؤمنين فيقولون له: ما فعل فلان؟ فإذا قال: مات - قالوا: ذهب إلى أمة الهواية. فبست الأم. و بستت العربية.

أفكاره، كانت كلها هاوية: نارا حامية: تحرق ما تبليه^(١)، فسوف تكون يوم الآخر هاوية كما كانت، صورة طبق الأصل، فيا لها من أثقال إنسانية! تكافح قارعة الآخرة فينتصر إنسانها في هذه المعركة الدامية.. لا نغني إنسان الجسد فإنه يموت و يبعثر، ثم يحيى فيجازى، إنما إنسان الروح، فهو الذي سوف ينتصر بموازينه، فعيشته راضية، رغم من سواه من أهل المعركة، معركة القارعة، المعركة القارحة، فإنها تفرع قوما و تفرع من آخرين.

سورة التكاثر - مكية - و آياتها ثمان

[سورة التكاثر (١٠٢): الآيات ١ الى ٨]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١. وفيه أخرج أبو يعلي قال كان رسول الله (ص) إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه فإن كان غائبا دعا له و إن كان شاهدا زاره، و إن كان مريضا عاده، ففقد رجلا من الأنصار في اليوم الثالث فسأل عنه فقالوا: تركناه مثل القرخ لا يدخل في رأسه شيء إلا خرج من دبره، قال عودوا أخاكم، فخرجنا مع رسول الله (ص) نعوده فلما دخلنا عليه قال رسول الله (ص): كيف تجدك؟ قال: لا يدخل في رأسي شيء إلا خرج من دبري قال: و مم ذاك؟ قال: يا رسول الله (ص)! مررت بك و أنت تصلي المغرب فصليت معك و أنت تقرأ هذه السورة «الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ إِلَى آخِرِهَا: نَارُ حَامِيَةٍ» فقلت اللهم ما كان من ذنب أنت معذبي في الآخرة فعجل لي عقوبته في الدنيا فنزل بي ما ترى، قال رسول الله (ص): بنس ما قلت، ألا سألت الله أن يؤتيك في الدنيا حسنة و يقيك النار، فأمره النبي (ص) فدعا بذلك و دعا له النبي (ص) فقام كأنما نشط من عقال.

أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤)

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)

تأنيب شديد بالمتكاثرين الذين اخلدوا إلى الأرض و اتبعوا أهواءهم، أولئك الذين حسبوا الحياة كلها شهوات، هؤلاء الأخسرون أفكارا و أعمالا، المتكاثرون في حياتهم حتى جرهم تكاثرهم إلى المقابر!

أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ:

اللهو من اصول المحرمات في كافة الشرائع الإلهية المقدسة، سواء أكان دافع التكاثر بالأموال و الأولاد و النساء، أم بالقمار و الموسيقى و أضرابها، و كما يعد القرآن أمثالها من اللهو تنديدا بها و منعها^(١).

١. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» (٢٣: ٩) «رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» (٢٤: ٣٧) «ذُرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَسْتَمْتَعُوا بِأُلْهِهِمُ الْآمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» (٤٥: ٣) «وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ» (٦: ٣٢) «وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا» (٦: ٧٠) «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ

فمن الأشغال و الأعمال ما تخص اللهو دون أن تأتي بصالح للحياة، كالقمار و الرقص و الموسيقى، فإنها تخسر الحياة و لا تربحها، تخسرها معنويا و ماديا، فهي محرمة إطلاقا.

و منها ما تختلف حسب اختلاف الأهداف و النيات، كالأموال و الأولاد و التجارة، و الحياة الدنيا كلها: فهي هي الدنيا و أموالها و أولادها، بين الجنة و النار، كما يهدفها الهادفون و يقصدها القاصدون.

«أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ..» فالحياة الدنيا بطبعها كلها لعب و لهو و تفاخر و تكاثر:
 «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهُوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ» (٥٧: ٢٠).

إن الإنسان بطبعه يحب الاستكثار و الاستئثار من الدنيا و بها «زِينٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ

→ عَذَابٌ مُهِينٌ وَ إِذَا تُلِيَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقُرْ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» (٣١: ٦-٧)
 «وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَ مِنَ التَّجَارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» (٦٠: ١١).

هذه و أمثالها تنهي عن اللهو: و هو كل ما ينهي عن الله: عن ذكره و عبادته، و عن القيام بواجبات الحياة السليمة، و عما يعني الإنسان كإنسان، و يهيمه في تجميل الحياة و تجليلها، و يرفعه و يخلصه عن دركات الحياة، عن حيونية في الحياة و شيطنته.

الْمُسَوِّمَةِ» ولكن عليه أن يجب التي تقربه إلى الله زلفي، و تجعل حياته الدنيا حياتا عليا، ثم لا يفتخر بالكثرة الخيرة أيضا إذ ليس له حول و لا قوة إلا بالله.

و أما إذا جهل أمر الكثرة هنا و هناك، فاختصها بالكثرة الكاسرة لكيان الإنسان، ثم تفاخر بها تفاخرا بدافع الكبرياء، فهو إذا مسامح عن إنسانيته.

و التكاثر له درجات عدة و منها ما لا تقف لحد: تكاثر يتعدى الحياة و الأحياء إلى الأموات، فإذا تساوى المتكاثرون، أو اختلفوا أيضا، أخذوا في زيارة القبور: نحن أكثر رجالا و أولادا منكم بين أصحاب القبور، و إن كنا حاليا على سواء، أو أنتم أكثر منا، مفتخرين بمصارع الآباء و قبور الهلكى، رغم أنهم من الهلكى في حياتهم.

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ:

مقابر تزور مقابر أخرى^(١) تفاخرا بأجساد طغاة البشرية! و على حد تفسير إمام

١. و ليس المعنى من زيارة المقابر هو الموت - رغم ما قيل - لأن المخاطبين كانوا بعد أحياء، فقد خوطبوا خطاب تنديد و تنبيه، و لأن الموت ليس زيارة للمقابر، إنما هو دخول القبر لمن يدفن في القبر، و ليس كل ميت يدفن، و لأنه لم يقل مقابرهم، و مما يؤيد هذا المعنى أن السورة نزلت في حيين من قريش: بني عبد مناف بن قصي و بني سهم بن عمر، تكاثروا وعدوا اشرافهم فكثروهم بنو عبد مناف، ثم قالوا نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوهم و قالوا:

هذا قبر فلان و هذا قبر فلان فكثروهم بنو سهم لأنهم كانوا أكثر عددا في الجاهلية - عن مقاتل و الكلبي.

المتقين أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد تلاوته آية التكاثر:

«يا له مراما ما أبعده، و زورا ما أغفله، و خطرا ما أفضعه، لقد استخلوا منهم أي مذكر، و تناوشوهم من مكان بعيد، أ فبمصارع آبائهم يفخرون، أم بعدد الهلكى يتكاثرون، يرتجعون منهم أجسادا خوت، و حركات سكنت، و لأن يكونون عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا، و لأن يهبطوا بهم جناب ذلة أحجى من أن يقوموا بهم مقام عزة، لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة، و ضربوا منهم في غمرة جهالة، و لو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية، و الربوع الخالية، لقات: ذهبوا في الأرض ضلالا، و ذهبتم في أعقابهم جهالا، تطوءون في هامهم، و تستثبتون في أجسادهم، و ترتعون فيما لفظوا، و تسكنون فيما خربوا.

و إنما الأيام بينكم و بينهم بواك و نوائح عليكم، أولئك سلف غايتكم و فراط مناهلكم الذين كانت لهم مقاوم العز و حليات الفخر ملوكا و سواق، سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، سلطت الأرض عليهم فيه، فأكلت من لحومهم و شربت من دمائهم فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا ينمون و ضمارا لا يوجدون، لا يفرغهم ورود الأهوال، و لا يحزنهم تكرر الأحوال، و لا يحفلون بالرواجف و لا يأذنون للقواصف غيبا، لا ينتظرون و شهودا لا يحضرون، و انما كانوا جميعا فتشتتوا و آلافا

فافترقوا، و ما عن طول عهدهم و لا بعد محلهم، عميت أخبارهم و صمت ديارهم،
و لكنهم سقوا كأسا بدلثهم بالنطق خرسا و بالسمع صمما و بالحركات سكونا،
فكأنهم في ارتجال الصفة صرعى سبات، جيران يتآنسون».

هذا هو التكاثر الذي يندد به الله و يخشى منه رسول الله على حد
قوله صلى الله عليه و آله و سلم: ما أخشى عليكم الفقر، و لكن أخشى عليكم
التكاثر»^(١).

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ:

«لو قد دخلتم قبوركم»، إذ يرتفع الحجاب و غشاوة الجهل المعمد بالانخلاع عن
ستار الدنيا و حياتها.

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ:

«لو قد خرجتم من قبوركم إلى محشركم»^(٢) علما هو أرقى، علما متتابعان يفوق

١. الدر المنثور، أخرج ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن زيد بن اسلم عن أبيه قال قرأ رسول الله (ص) ألهاكم
متكاثرا، و أخرجه ابن مردويه عن عياض بن غنم عنه (ص) مثله.

٢. هنا في الآية: كلا سوف تعلمون إلخ.. و جوه أقواها ما ذكرناه، و يؤيده
العلوي (ع): سوف تعلمون في القبر ثم سوف تعلمون في الحشر (نور الثقلين ج ٥ ص ٧) و مثله النبوي (نفس
المصدر) و في الدر المنثور ج ٦ ص ٣٨٧ في روايتين عنه (ص) مثله.

و احتمال ثان أن العلم الأول في الدنيا و الثاني بعد الموت، و يبعده أن كل المخاطبين هنا ليسوا من الذين سوف

بعضهما البعض، بعد الجهل المتماذي - العائد - يوم الدنيا: كلا سوف تعلمون: عند سكرات الموت و هو بداية العلم، و في الكرّة: يوم قيام القائم (ع)، بعد الموت، ثم كلا سوف تعلمون، في المحشر.

يا ويلاه! فهل إلى تحصيل هذا العلم يوم الدنيا من سبيل، لنموت قبل أن نموت كما أمرنا: «موتوا قبل أن تموتوا»: و لنرى الجحيم قبل أن ندخلها فنتحرّز عن أسبابها؟ فهل من سبيل؟

أجل - لو أن حاول الملتهون بالتكاثّر أن يعلموا علم اليقين، فتحللوا عن هذه الغشاوات الحائلة بينهم و بين درك الحقيقة: حقيقة الحياة، و حقيقة الموت.

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ:

«عِلْمَ الْيَقِينِ»: من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي: يقين العلم، العلم الذي

→ يعلمون و ينتهبون، اللهم إلا في سكرات الموت حين لا يفيدهم العلم، و يقريه

المروي عن الصادق (ع) قال يعني مرة في الكرّة و مرة في يوم القيامة (البرهان ج ٤ ص ٥٠١ ح ٣) أقول الكرّة هنا هي الرجعة في دولة الامام المهدي (ع) و ليست للكل، و قد يقال بما أن المخاطبين هنا هم الكفرة الذين محضوا الكفر محضاً، فهم كلهم حسب الروايات يرجعون، ثم أقول: لا مانع من كون المرة الأولى للعلم شاملة للكرّة و لسكرات الموت و ما بعد الموت، و بذلك يجمع بين الروايات، إلا أن العلم بعد الكرّة - إذا - تحصيل للحاصل قبل الكرّة بعد الموت، إذا فما العلم هنا إلا عند الموت و بعده.

و احتمال ثالث أن الأول عند الموت و الثاني في سؤال القبر و يبعده انهما على سواء، فخط الموت و خطته واحدة، لا تفاضل في الانتباه عنده و بعده.

يطمئن الإنسان و يخرجـه عن زلزال العقيدة و شكوكها، و هو أولى مراتب اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين.

و أصل اليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم و هو خلاف الظن، فلو أن المتكاثرين الملتهمين علموا الحقيقة علم اليقين، لكانوا يرون الجحيم في علمهم، رؤية علمية دون ارتياب، فكانوا إذ ذاك يرونهم في الجحيم، و يرون آمالهم و أعمالهم و أموالهم و أصحاب القبور الذين تكاثروا و تفاخروا بهم، كانوا يرونهم كلهم في الجحيم.

هذا لو كانت الرؤية صادقة بما علموا و لم يعملوا، و لو علموا علم اليقين و عملوا، لكانوا يرون أنفسهم في الجنة، و يرون من تفاخروا بهم في الجحيم. «لَوْ تَعْلَمُونَ»: محال أن تعلموا: استحالة بالاختيار، دون تسيير و إجبار، و إذ لم تعلموا يوم الدنيا فسوف تعلمون بعده.

ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ:

إذ دخلتموها و وجدتم أنفسكم في يقين الجحيم نفسه، فقد كان لكم أن تروها علم اليقين لكي تتحرزوا عنها فلا ترونها عين اليقين.

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ:

النعيم الذي تجاهلتموه حتى وردتم موردكم في الجحيم، فترك النعيم جحيم أينما كان، و لا سيما النعيم الذي يهيم الإنسان في شريعة الله.

إنه النعيم الذي أخلدكم التحلل و التغافل عنه في التكاثر: من نعيم العقل الذي عقلتموه و حبستموه في أسر الشهوات، و نعيم الحياة التي أخلدتموها في الحيوانات: «أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ» (٢٠: ٤٦).

و من نعيم النبيين، فنعمة الرسالة هي أهم النعم التي يسأل عنها: «يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ» (١٠٩: ٥).

فهذه الثلاث هي أصول النعم الروحانية التي يسأل عنها.

«ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ» سؤال تقريع و تبكيت «يَوْمَئِذٍ» يوم إذ رأيتم الجحيم عين اليقين: «عَنِ النَّعِيمِ» لماذا ضيعتموه؟

هذه هي النعم التي يسأل عنها و كما رواها الأئمة من أهل بيت الرسول صلى الله عليه و آله و سلم عنه صلى الله عليه و آله و سلم، دون النعم المادية، و كما قال صلى الله عليه و آله و سلم: ثلاث لا يحاسب بهن العبد:

«ظل خص يستظل به، و كسر يشد بها صلبه، و ثوب يوارى به عورته»^(١).

سورة العصر - مكية - و آياتها ثلاث

[سورة العصر (١٠٣): الآيات ١ الى ٣]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ الْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

إن الله يحلف: «وَ الْعَصْرِ» فهل كما نحلف و عند فقدان الدليل؟ و الله خالق المدلول و الدليل؟ كلا فإنما يأتي بصيغة الحلف ليوجها إلى مهمة فيما يحلف به، هي برهان ساطع للإثبات: عقليا أو علميا أو اعتباريا، أو أيا من صنوف البراهين المناسبة لإثبات المطلوب، بصورة مجردة عن صيغ البراهين المصطلحة، لكي لا يهابها غير المتقفين، فيأنسوا بها، و كأنها من محاوراتهم السوقية.

١. الدر المنثور ج ٦ ص ٣٩١، و هذه الرواية هي الوحيدة في الدر المنثور، و يعارضها عديد من الروايات فيه،

تعزي إليه (ص) أن النعيم هو الكسر و الظل و النعل،

دون أن تذكر أو تشير إلى النعم الأصبلة للإنسان، التي يرونها أئمة أهل البيت عن الرسول الأقدس (ص) و كما نرى

أن القرآن لا يمين على المؤمنين إلا بنعمة الرسالة و أمثالها.

فقد يحلف بالدليل: «يس. وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» حلفا بحكمة القرآن لفظيا و علميا و تقنيا و.. لتدل هذه الحكمة على نبوة من انزل عليه، لكي يصلح للخطاب: «يس»: أيها السامع للوحي، ثم على رسالته على صراط مستقيم، فيا لها من برهان ما أتقنه!

و قد يحلف بموجبات المدلول أو دوافعه أو روافعه أو... طالما الدليل واضح بمجرد التنبيه، أو أنه بحاجة إلى تأمل و تعمّل، و مجموعة الأقسام في القرآن أربعون قسما، بين ما هو قسم بالأجرام العلوية أو السفلية، و ما هو قسم بالأدلة العقلية أو الحسية، و لينظر الإنسان في واقع البراهين، و ليدرس العلل و المعاليل. و هنا لإثبات خسر الإنسان يحلف بما يعم الدافع و الرافع، و السورة تبحث عن واقع الخسر للإنسان و دوافعه و روافعه، فيعالج خسره بدعائم أربع.

وَ الْعَصْرِ:

«و العصر» علّه الزمان، أو نوائبه بعصرها، و شياطين الجن و الإنس فإنهم يعصرون الإنسان، ليخسروه ماء الحياة و يدفعوه إلى الخسران، و النفس الأمارة بالسوء فإنها تعصر و تحصر العقل حتى تخسره، و كل دوافع الخسران فإنها عصر و قسر على الإنسان لتغرقه في الخسر.

فدوافع الخسر هذه، المحسوسة منها و المعقولة، تبرهن على واقع الخسر، فإنها تخسر الإنسان في حياته، و معطياتها، و لا بد للمبتلى أن يعرف ابتلاءه، بأصله و نوعه، ليفكر و يحاول في علاجه، فكثير من الخاسرين في الحياة يحسبون أنهم يحسنون صنعا، و هم الأخسرون أعمالا، و عن الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم قوله هنا: «و العصر و نوائب الدهر»، و عن علي عليه السلام قوله: «و العصر و نوائب الدهر إن الإنسان لفي خسر و إنه لفيه إلى آخر الدهر»^(١).

و علّه حلف برافع الخسران أيضا، كما هو حلف بدافعه، دلالة على البلاء و علاجه جملة واحدة:

كعصر النبي الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم عصر طلوع الإسلام من أفق الجزيرة إلى الآفاق، و قد يؤيده إقسام الله بعمر النبي تارة و ببلده أخرى، فأحرى له أن يقسم بعصره المشعشع المجيد.

و ظهورا تاما و تحقيقا عاما للرسالة المقدسة المحمدية: عصر القائم محمد بن الحسن المهدي عليه السلام^(٢)، عصر الكفاح التربوي بكامله، ضد عناصر الخسران و

١. الدر المنثور ج ٦ ص ٣٩٢.

٢. نور الثقلين ج ٥ ص ٦٦٦ ح ٥ عن الامام الصادق (ع).

أواصره^(١).

قسماً بدوافع الخسران و روافعه أن واقع الخسر لا ينكر، و يجب أن يتحذّر.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ:

تأكيدات ثلاث تستغرق الإنسان في يَمّ متلاطم من الخسر^(٢)، تحت ضغوط نفسية و خارجية، لا تسمح و تفسح له المجال أن يمشي على صراط مستقيم.

إن الإنسان - أيا كان - هو بطبعه، تحت ضغوط دوافع الخسران، إنه لفي خسر: غريق تضطرب به أمواج الحياة، و تضطرب به إلى أعماق بعيدة من خسران الحياة و معطية الحياة: يخسر نفسه و حياته، يخسر عقله و ماله و ولده، يخسر كل وسائل التقدم في حياة الإنسان، متذرعا بها إلى حياة الحيوان، و إلى أسفل سافلين.. و إذا كان الإنسان في واقع الخسر، فهل يعاقب إذا على خسره، أو هل من مفر و منجى؟ و من هم الناجون؟ الجواب:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ:

«إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا»: فمن خسر الحياة، الاضطراب في الحياة، و الإخلاد إلى

١. و اعتبارا بلام الجنس في «العصر» و عدم ظهور عهد يخصه بعهد خاص من هذه العصور فقاعدة البلاغة تحتم تعميمه لكل عصر.

٢. تأكيدات مستفادة من «إن» و «ل» في لفي و «في» الدالة على أنه غريق الخسر.

الأرض، و أعمق ما يؤمن الإنسان و يطمئنه، هو أن يؤمن بالله، يأمن اليه و يؤمن نفسه بردها عن غوغائيات الحياة، بالإيمان بخالق الحياة.

إن الإيمان بالله هو اتصال الكائن العاقل، الفاني الصغير الصغير، المحدود المحدود، بمبدأ الكون، المطلق الأزلي اللامحدود، و إنه انطلاقة قيمة من حدود الذات الصغيرة اللاشيء، إلى رحابة الكون الكبير، الكائن الأزلي القدير، الذي خلق كل شيء و قدره تقديراً.

إنه يرفع الإنسان عن عبودية مثله و ما هو دونه، عن أرباب متفرقين، إلى عبادة الواحد القهار، فالأرباب المتشاكسون تخرج العابد عن الاطمئنان إلى تناقض في الحياة و تخلف و اختلاف، و الإله الواحد يطمئن الإنسان «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ».

و إنه يقيّم الإنسان و يقوّمه على منهج ذاتي يرضاه الله تعالى، فلا يكون الخير عنده فلتة عارضة مندفعاً عما يهدفه لنفسه، و إنما عن دافع واحد أصيل هو مرضاة الله تعالى.

و أخيراً - لا آخراً - الإيمان ينبوع غزير للأفكار و الأعمال الصالحة، فهي نتاج الإيمان الصحيح الفائض، و الإيمان الفاضل عن العمل الصالح ليس إلا صورة

الإيمان، وكلما تم الإيمان واقعا كثرت الصالحات الفائضة عنه، وكلما قل قلت.

«وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ».. نرى العمل الصالح قرين الإيمان في الآيات التي تتعرض لأحدهما، و يعني من الصالح ما يصلح و يصلح مع الإيمان، «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» لا «الخيرات» إذ الخير يختلف حسب الأنظار و الأفكار، و لكن صلاح العمل مع الإيمان أمر واقعي لا يختلف، و صالح العمل هو الذي يعمل بدافع الإيمان، فقد يكون العمل خيرا و ليس صالحا، كمن ينفق لمن يرجو خيره و جزاءه، فإنه خير ليس بدافع الإيمان، فليس صالحا، و لكن الصالح كله خير.

«وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»: كل الصالحات، لمكان الجنس أو الاستغراق المستفاد من «ال» لا بعضها دون بعض، فإنهم خارجون عن الخسر قدر ما عملوا، و داخلون فيه قدر ما تركوا: «وَأَخْرَجُوا عَنْهُمْ أَهْلَ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَابْتِغَاءَ مَوْلَاكَ مِنَ الْعَالَمِينَ» (١٠٢: ٩).

«و عملوا» لا «أملوا»: صالحات لهم دون أن يعملوا، أو أملوا صالحات غيرهم أن تنفعهم: و أن ليس للإنسان إلا ما سعى!

أجل: «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» الأعمال الصادرة بدافع الإيمان بالله و بأمر الله، لا المتحللة عن الدافع الإلهي، أو المتخلفة عن أمر الله، فإنها و إن كانت من الخيرات لم

تكن من الصالحات.

ذلك، و هل يكفي الإيمان و العمل الصالح الفردي، كفاحاً ضد الخسران الجماعي، و التخلف الجماعي، الذي يقسر الإنسان إلى الخسر، شاء أم لم يشأ، كلا و ألف كلا.

إن الجماعة المسلمة، بعد تحكيم العلاقات الفردية العقيدية و العملية، إنها بحاجة إلى تطبيق واجبات جماعية، يحافظ فيها على كرامة المجتمع، و يدافع بها عن ظلامه الجو و التيار الفاسد، الطيار بكل عار و بوار.

إنها بحاجة ضرورية حيوية إلى التواصي بالحق و التواصي بالصبر:

وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ:

التواصي، لا الوصية، فليست الوصية بالحق و الصبر خاصة بجماعة دون آخرين، إنها على كل المسلمين متقابلة، كل يوصي أخاه بالحق و الصبر، و لكي يصبح المجتمع الإسلامي مجتمع التواصي بكل حق صالح، و بكل صبر صالح، كل حسب إمكانيته، و على حد

قول الرسول الأقدس صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: «ألا كلکم راع و کلکم

مسئول عن رعيته».

«وَتَوَاصَوْا» كل يوصي غيره كما يوصيه غيره، بالحق و الصبر، و كل يقبل الوصية من غيره كما يرجو القبول من غيره، و لكي يخلقوا جوا طاهرا نزيها عن كافة التخلفات و الرذالات.

و التواصي - أيا كان - بصورة جماعية مرهبة ناصحة ناصعة، تفرض الحق، كلما كان تاركوا الحق و الصبر أقوى و أظغى، فليكن الموصّون بها أكثر كفاحا و أقوى. و التواصي يشمل تعليم الشريعة و تعلّمها، و الأمر بتطبيقها: تعليم الجاهل و حمل العارف.

«بالحق»: أشمل تعبير يعم كل خير صالح دون استثناء، و من بالغ اهتمام القرآن بدراسة الحق و تطبيقه، نجده يذكره «٢٥٣» مرة في مختلف المجالات و المناسبات، و الحق هو الثابت، فهو: الله تعالى و توحيده و عبادته، و هو: أنبيأؤه و رسله، و هو: كتبه و مواعيده، و هو: أحكامه و شرائعه، و هو: القيامة الكبرى، و هو: كلما يتوجب الاعتقاد به و درسه و تطبيقه و نشره، أو ما هو مندوب له.

هذا - و كما القرآن يشهد: «ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ»، و أفعاله حق: «... مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ»، و القيامة: «و يَسْتَنْبِئُوكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ أَيْ رَبِّي

إنه لحق».

و التواصي بالحق يعم التواصي بدراسة الحق و اعتناقه و تطبيقه و تأسيس حكم الحق و الدولة الحقّة الإلهية لتضمنين كلما يحق للحق.

إن التواصي بالحق ضرورة، حيث النهوض بالحق عسير، و معارضوه كثير، و المعوقات عنه كثيرة، هوى النفس، منطق المصلحة، تصورات البيئة، طغيان الطغاة. و جوّ التواصي يطمئن الموصين أن معهم غيرهم مهما كثر الطغاة، فهم يتضاعفون قوة و يأملون النجاح في المعركة.

«وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ».. إن الصبر هو زاد الطريق في دعوة الحق، فإنه طريق شاق طويل، حافل بالعقبات و الأشواك، مفروش بالدماء و الأشلاء، بالإيذاء و الابتلاء. إن سلوك هذه السبيل يتطلب الصبر و التصابر، الصبر على أمور كثيرة: على شهوات النفس و رغائبها، و أطماعها و مطامحها، و ضعفها و نقصها، و عجلتها و ملالها من قريب.

و الصبر على شهوات الناس و نقصهم و ضعفهم و جهلهم و سوء تصورهم و تصرفهم، و انحراف طبائعهم و أثرتهم و غرورهم و التوائهم و استعجالهم للثمار. و الصبر على تنفّج الباطل، و وقاحة الطغيان، و انتفاش الشر، و غلبة الشهوة، و

تصغير الغرور و الخيلاء.

و الصبر على قلة الناصر و ضعف المعين، و طول الطريق و غور المعين، و وساوس الشياطين في ساعات الكرب و الضيق.

و الصبر على مرارة الجهاد لهذا كله، و ما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة: من الألم و الغيظ، و الحنق و الضيق، و ضعف الثقة - أحيانا - في الخير، و قلة الرجاء - أحيانا - في الفطرة البشرية، و الملل و السأم و اليأس و القنوط.

و الصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة و الانتصار و الغلبة، و استقبال الرخاء في تواضع و شكر.. و البقاء في السراء و الضراء، على صلة أصيلة بالله، و استسلام لقدر الله، ورد الأمر كله إلى الله، في طمأنينة و ثقة و خشوع. لهذه الضرورة نجد القرآن يذكر الصبر «١١٨» مرة، بمختلف ضروبه.

و هنا لك سوف نرى خروجاً تاماً عن الخسر كله، و انتصاراً عاماً على معارضي الحق كلهم: لو دعمنا صرح الاجتماع الإسلامي السامي، على قواعده الأربع: الإيمان و العمل الصالح و التواصي بالحق و التواصي بالصبر.

فعلى قدر الدعم الموفر لهذه القواعد سوف يكون تحليل الإنسان عن الخسران، و على قدر التحلل عن دعمها، سوف يكون الخسران «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا

سعى».

هذا - و من بالغ أهمية هذه السورة نرى بالغ اهتمام أصحاب الرسول الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم في تعاهدهم و توصيهم بها، أن: «كان الرجلان من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة «الْعَصْرِ» ثم يسلم أحدهما على الآخر»^(١).

سورة الهمزة - مكية - و آياتها تسع

[سورة الهمزة (١٠٤): الآيات ١ الى ٩]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَ عَدَدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣)
كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤)

وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ (٦) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْفُتُودَةِ (٧) إِنَّهَا
عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ (٨) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (٩)

١. الدر المنثور ج ٦ ص ٢٩٢، أخرجه الطبراني في الأوسط و البيهقي في شعب الايمان عن أبي مليكة الداري و

كانت له صحبة قال: كان..

«ويل»: إنها ويلات عقائدية و أخلاقية و أعمالية، ويلات فردية و جماعية، تنتجها التخلفات المختلفة عن شريعة الله: شريعة الحياة، إنها حسب القرآن (٢٧) و يلا، نجد أكثرها للمكذبين بيوم الدين، فإنه الذي يدفع لأسباب الويل.

«ويل» لفظة تقال في مواقف التقبيح و التأوه و الاضطراب و الغضب، لفظة الدم و السخط، و هي كلمة كل مكروب يتولول فيدعو بالويل، و أصله: وي لفلان، و كما أن «ويس» كلمة استصغار، و «ويح» ترحم. و من قال: «ويل» واد في جهنم، لا يقصد أنه كذلك لغويا، وإنما هو المصير الأخير لمن هو في حقه و إن كانت كل حياته ويلات.

فهؤلاء الذين يقول عنهم القرآن: «ويل» إنهم ويل في ذواتهم و صفاتهم و حركاتهم، ويل في كافة مجالات حياتهم، ويل لأنفسهم و لمجتمعهم، و وبال دائم على الاجتماع الذي يعيشونه..

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ:

صيغتا مبالغة تدلان على كثرة و مواصلة مدلولهما، و هما يشتركان في معنى الكسر و الهزء و التعيب، إلا أن الهمز في الغيبة، و اللمز في الحضور.

«لِكُلِّ هُمَزَةٍ»: غيَاب بما يسيء الناس بما هو فيهم أم ليس فيهم، و سواء أكان

أفعى الهمزة و اللزمة تقتل الأرواح و تخلق جو اللاطمثنان، جوا قدرا مزريا كأنه
جوّ الجحيم، فهو الويل يوم الدنيا و هو الويل يوم الدين.

إنها صورة لثيمة من الأم صور الحياة، و القرآن يكره هذه الصورة الهابطة بحكم
ترفعه الأخلاقي، و ينهى عن الهمز و اللمز في مواضع شتى، إلا أن ذكرها هنا بهذا
التشنيع و التقبيح و التهديد، علّه يوحى بأنه كان يواجه حالة واقعية خطيرة من بعض
المشركين و جاءه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و وجاه المؤمنين، فجاء
الرد عليها في صورة الردع الشديد، و التهديد الرعيب.. إلا أنه يعمم المورد و سواه:
«لكل»: ويل للكل - طول التاريخ و عرضه - كل حسب همزه و لمزه.

.. فويلهم في دنياهم، و ويلهم في عقابهم، إذ يعلقون في النار، الويل، و على حدّ
تعبير الرسول صلى الله عليه و آله و سلم^(١).

و قد ذكر الله الهمازين أنهم الآكلون لحوم إخوانهم: «وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضاً
يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ» (٤٩: ١٢)^(٢).

١. الدر المنثور عن النبي (ص) في حديث المعراج.. ثم مررت على نساء و رجال معلقين بتديهن فقلت: من هؤلاء
يا جبريل؟ قال: هؤلاء الهمازون و الهمازات، ذلك بأن الله قال: ويل لكل همزة لمزة (ج ٦ ص ٣٩٢).

٢. وكما عن الرسول (ص): رأيت ليلة الاسراء قوما يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقمونه و يقال: كلوا ما كنتم تأكلون
من لحم أخيكم، فقلت: يا جبرائيل من هؤلاء، فقال: الهمازون من أمتك اللمازون (نور الثقلين ج ٥ ص ٦٦٧ ح
٥) عن عوالي الآلي.

و ذكر اللمازين بقوله: «لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ» (٤٩: ١١).

و ندد بالهمازين اللمازين أشد تنديد، لأنهما يخربان الديار و لا يأتیان إلا بكل عار و دمار.

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ:

ذلك كيانه في روحه الخبيثة: أنه همزة لمزة، و هذا كيانه في سواها: هدفه تجميع المال و عدّه، كأنه الذي يجمع شمله و يعدّه في عداد بني الإنسان، و يخلده فيما يهواه! فهو يلزم المؤمنين و يهزمهم إذ لم يجمعوا مالا، و يعيهم و ينقصهم كأنما المال هو الإنسان، أو أنه حياة الإنسان كإنسان، أو أنه يحييه خالدا إلى الأرض ما دامت: «... وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا» (٧: ١٧٦) ف «يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُخْلَدُ فِيهِ مُهَانًا» (٢٥: ٦٩): مهانا هناك كما أهان المؤمنين هنا، جزاء وفاقا.

«جَمَعَ مَالًا»^(١): منكرًا دون تعريف: «مالا» لا «المال» فمن المال ما هو معروف و

١. نور الثقلين ج ٥ ص ٦٦٨ ج ٧ في كتاب الخصال عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:

سمعت الرضا (ع) يقول: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: بخل شديد، و أمل طويل، و حرص غالب، و قطيعة رحم،

منه ما هو غير معروف، فالذي يحصله ليصرف في حاجيات الإنسان، تحصيلًا و صرفًا مشروعين، فهو «المال» معروف عند إنسان المعرفة و الحقيقة، و لأنه ذريعة الآخرة.

و أما الذي يشذ عن شريعة الله تحصيلًا و صرفًا، فهو «مال» منكّر و منكّر لا يعتنى به و لا يعبأ، و ليست مذمة المال ذاتية، إنما هي إذا كان المال وبالا يخلف ويلات، في دنيا الحياة و عقباها.

«و عدده»: ثم وبال فوق وبال، على من يحسب الوسيلة غاية و الذريعة نهاية، فالمال ليس إلا وسيلة من وسائل الحياة، فإذا ادّخر و ضخم و عدّد، أصبح وبالا فوق الوبال، إذا حصّل من غير الحلال، ثم لم و يصرف في سبيل الحلال، ثم جمّد على عيون الفقراء العزّل الذين امتصت دماؤهم في سبيل تحصيل هذه الأموال، أو أنفق في غير حلّه.

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ:

→ و يُشار الدنيا على الآخرة.

فيه عن كتاب التوحيد عن الصادق (ع) إنه قال: إن كان الحسنات حقًا فالجمع لماذا؟
و إن كان الخلف من الله عز و جل حقًا فالبخل لماذا؟.

ماله أخلده، أو، ماله^(١): يحسب أن كيانه الإنساني الشاذ الشارد عن صراط الحياة، يحسب أن ذلك أخلده، رغم أن لا خلود في دنيا الحياة، و لا ينكره حتى الحيوان، إلا أن السبيل التي اتخذها في الحياة، إنها هي سبيل من يزعم الخلود، فهو يتذرع بماله و ماله إلى هذا الخلود المزعوم، و لو كان في الدنيا خلود، لم تكن له حيلة تزيد عما يحتال، فبحساب ما يعمل نعتبره: يحسب أن ماله أخلده! ولكنه:

«كلا»: ليس كما يزعمه في أقوال و أفعال و أحوال، في مال و في منال، ليست هذه بالتي تخلده في دنيا الحياة، و إنما تخلده في عقباها: «جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَ يَبْسُ الْقَرَارُ»:

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ:

تهديد شديد يصوّر صورة مشهد من مشاهد القيامة، صورة طبق الأصل، فكما كان هذا الهمزة اللمزة، الذي كان يدأب على الهزء بالناس، و على اغتيالهم و تعييبهم، في أنفسهم و أعراضهم، و كان يدأب في تحطيم الكيان الإنساني معنويا و ماديا، و كان ينبذ أناسا مؤمنين كأنهم ليسوا أناسا... فسوف يكون من المنبوذين المحطمين المرذولين المصغرين: في الحطمة: النار الكثيرة الشديدة الحطم، لا تبقي

١. «ماله» «ما» هنا إما جزء الكلمة المفردة «مال» أو موصول، صلته «له»، و الثاني أعم و هو أتم، إذ يشمل المال و الحال و كل ما للإنسان من طاقات الحياة، ذكر منها المال المعدد لأنه أهم ما يهيم الإنسان الحيوان.

و لا تذر.

و إنها ليست نارا تحرق و تحطم الجسد فحسب، أو تبتدئ بالجسد، و إنما تطلع على الأفئدة:

و ما أدراك ما الحطمة. نارُ الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة:

إنها ليست نارا تعرف، إنما نار خاصة متميزة متغیطة، نار الله التي أوقدها بقدرته، فقد تمتاز عن نار غير الله، أوقدها الله إظهارا و تجسيدا لما أوقده الهمزة اللمزة، و إنها تطلع على الأفئدة التي اطلعت منها نيران الهمز و اللمز، تحرق بما أحرقت به. إنها نار تحرق روح الإنسان و جسمه، قلب الإنسان و قلبه، كما أحرق صاحبها قلوب الناس و قواالهم، و ضیع عليهم جو الطمأنينة: المعيشية الاقتصادية، و المعنوية الآمنة.

هنا - و قبل أن تقوم القيامة، يجبر الله كسر المؤمنين المنبوذين، بما يعد النابذين غير المؤمنين، فيطمئنهم في دنيا الحياة، قبل الاطمئنان الأبدی في عقباها، بما يبشرهم و ينذر أعداءهم الألداء.

ثم يختم ذكرى هذا المشهد الرهيب بميزة أخرى للحطمة:

إنَّها عَلَيْهِم مَّوَصَّةٌ. فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ:

مؤصدة: مطبقة لا مخرج لهم منها و لا منجى، سجن دائب كما كانوا سجوناً للمؤمنين يوم الدنيا.

«فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ»: في أسطوانات طويلة جدا، و علَّها أيضا من جنس النار، أو من الأشعة غير المرئية التي تستهزئ بالمحطّين: «كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيّدوا فيها».. و قد يشهد بذلك العلم:

أشعة رونتجن

لقد ثارت مناقشة في الصحف الصادرة عام ١٩٢٥ حول هذه الأشعة، و ذلك أن أحد الأطباء قال: إن أشعة «رونجن» - التي هي ذات عمل جبار في النوع الإنساني - ترى في إشراقها كالأعمدة، فقال بعضهم: لعل الآية:

«فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ» تشير إلى هذه الأشعة، و خالفهم آخرون، و أخيرا انتصر الأولون.

إن أشعة رونتجن هي كالعمد، يرى بها الأطباء ما خفي في الجسم، فيعرفون بواطنه، و علَّها - هي أو مثلها - سوف تكون عمدا ممددة، و إن كانت الحطمة غير معروفة عندنا: «وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ» و لم يقل: «وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَمْدُ الْمَمْدَدَةُ».

علَّ هذه الأشعة هي العمد الممددة، تمدد في أعماق الأجسام إلى الأفئدة فتزجها

في سجن الحطمة، فلا تسمح لها بالخروج.

و منها يكن من شيء فالعمد هي من النار، سواء من نار الحطمة أم سواها، فسواها من إنباءات الغيب المكشوفة بالعلم، و الحطمة مجهولة حتى الآن، و عل العلم يكشف عن مثالها في الدنيا، «فكل ما في الدنيا مثال لما في الآخرة».

إذا فالهمزة اللمزة سوف يكون مجذور المكعب الناري، هو نار: «وَقُودُهَا النَّاسُ..» و في نار: «نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ» و في سجن الأعمدة النورية النارية، و علّها أشعة «رونّجتن» أو مثلها.

سورة الفيل - مكية - و آياتها خمس

[سورة الفيل (١٠٥): الآيات ١ الى ٥]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَ

أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَزِمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤)

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥)

إن قصة الفيل بلغت من الشهرة و التواتر التاريخي إلى حد الضرورة غير المنكورة، و حتى عند المشركين الجاهليين الذين لا يدينون بالدين الإلهي، و قد أرّخوا بها و ذكرها الجاهليون في أشعارهم، و أرّخ بها المسلمون ميلاد الرسول الأقدس محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

و الروايات الحاكية للقصة مهما كانت مختلفة التفاصيل، و لكنها ناحية منحى قصة واحدة في لبّها و هي كيد أصحاب الفيل لهدم الكعبة المكرمة، و أنهم فور و صولهم إلى مشارف مكة المكرمة و قبل أن يقدموها و يقدموا على ما نواؤا، استهدفوا بقنابل من سجيل من قاذفات طير أبابيل، فجعلهم كعصف مأكول، و إنها حادثة عظيمة الشهرة - بالغة الأهمية - في حياة الجزيرة. و على حياة الكرة الأرضية، عريقة الدلالة على مدى رعاية الله لأول بيت وضعه للناس بركة مباركا و هدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم.

هذه البقعة المباركة التي اصطفاه الله تعالى لتكون الملتقى للإشراق الأخير من وحي السماء، و النقطة الحاسمة التي تبدأ منها زحفها المقدس لمطاردة اللادينية في العالمين، و إقرار الهدى و النور على طول الزمن و عرضه.

«ألم تر»: ألم تعلم علم المعرفة، لحدّ كأنه علم العيان، استفهام إنكاري إقاربي،

ينكر أن يجهل هذه القصة أي من سكان الجزيرة و سواهم، لأنها كانت كالنار على المنار، و كالشمس في رابعة النهار، فلم يكن أحد من الناس يجهلها، فأولى بالرسول صلى الله عليه و آله و سلم ألا يجهلها..

و يقرّ من وراء هذا الإنكار من يجب أن يتذكره، من كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد.. يقرّ خارقة إلهية تدل دلالة باهرة ظاهرة «أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ» (١٢: ٥٢) «وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ» (٨: ١٨) «وَاللَّهُ مِتُّمُ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» (٦١: ٨)^(١).

أفبالإمكان أن نوّول قاذفات الطير الأبايل: أنها كانت من صدف التاريخ، أو من اصطناعات إنسان التاريخ، و كما يتقوله الجاهلون: إن الكون أجمع نتيجة الصدف؟.. لا ننكر أن الله تعالى لم يكتب على نفسه مواصلة هذه الخارقات، المنفصلة عن

١. نور الثقلين ج ٥ ص ٦٦٩ ح ٨ عن روضة الواعظين، قال علي بن الحسين (ع): كان أبو طالب يضرب عن رسول الله (ص) بسيفه - إلى أن قال - فقال أبو طالب يا بن أخ! إلى الناس كافة أرسلت أم إلى قومك خاصة؟ قال: لا بل إلى الناس كافة، الأبيض و الأسود و العربي و العجمي، و الذي نفسي بيده لأدعون إلى هذا الأمر الأبيض و الأسود و من على رؤوس الجبال و من في لجج البحار، و لأدعون ألسنة فارس و الروم، فحيرت قريش و استكبرت و قالت:

أما تسمع إلى ابن أخيك و ما يقول، و الله لو سمعت بهذا فارس و الروم لاختطفتنا من أرضنا و لقلعت الكعبة حجرا حجرا، فأنزل الله تبارك و تعالى: «وَقَالُوا إِنَّا نَسْجِبُ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نَمُكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ» و أنزل في قولهم: لقلعت الكعبة حجرا حجرا: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ».

إثبات النبوات، إلا أن أمثال هذه من الشقشقات قد تظهر لكي لا تهدر آيات الله
البيانات سدى، و لتكون حجة الله هي البالغة و كلمة الله هي العليا، و كلمة الذين
كفروا هي السفلى.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ:

«ربك» الذي اختصك بكرامة منقطعة النظير، بما أنك «أول النبيين ميثاقا و
آخرهم مبعثا» كذلك يختص أول بيت وضع للناس، برحمته و وقايته الخاصة، و
إنك أشرف من البيت و ممن بات فيه متعبدا لربك أو يبيت، فإذا يحفظ ربك هذا
البيت عن أصحاب الفيل، فبأن يحفظك عن كل كيد و تضليل أولى و أخرى!.

«بأصحابِ الْفِيلِ» و ما أصحاب الفيل؟.. لا يذكر هنا أسماءهم و لا اسم قائدهم
في هذه المعركة الكافرة، مهانة له و لهم: إنهم لم تكن لهم مكانة تتطلب ذكرهم
بأسمائهم، إلا أنهم أصحاب الفيل، معتمدين في عملتهم الوحشية اللاإنسانية على
قوة الفيل.

لقد كان للفيل على أصحابه شرف عظيم من ناحيتين:

١ - القوة الخارقة، و قد كانت للحرب قديما و يحمل على ظهره من ثلاثة آلاف
رطل إلى أربعة آلاف، و على خرطوميه وحده ألف رطل، و يجر ما لا يكاد يقله ستة

أفراس، و يسير في اليوم مائة ميل.

٢ - إنه حيوان سليم الطبع مؤلف مؤانس فليس من طبعه الأذى و إنما يستعمل قوته في الدفاع عن نفسه.

فهذا الفيل لم يستعمل قوته في خراب البيت رغم أصحابه، إنه برك دون مكة لا يدخلها، رغم ما جهد أصحابه في حمله على اقتحامها فبدل أن يفلحوا أفلجوا.. فلما ذا الكيد في هدم البيت و ممن؟

إن ملك الحبشة (أبرهة ابن الصباح الأشرم)^(١) المسيحي - جد النجاشي الذي كان على عهد الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلمّ إذ آمن المسلمين المهاجرين إلى بلاده، و آمن بالرسول الأقدس صَلَّى الله عليه و آله و سلمّ - أبرهة هذا يبني كعبة باليمن لها قباب من ذهب و زخرفات مغرية - كعادة الكنسيين في كنائسهم - بناها حسدا على الكعبة المشرفة و على الطائفين حولها، و لكي يزورها أهالي بلاده كما تزار الكعبة، و لكي يجلب أنظار زوار البيت الحرام أيضا إلى بيته بدعايات و مغريات.. إلا أنه خاب سعيه إذ رأى أن العرب - يمينين و سواهم - ليسوا بتاركي الكعبة المقدسة إلى الكعبة المزورة، فإنهم كانوا يعتقدون أنهم أبناء إبراهيم و

١ . مجمع البيان: أجمعت الرواة على أن الملك الذي قصد هدم الكعبة هو أبرهة بن الصباح الأشرم.

إسماعيل صاحبي هذا البيت العتيق، و كان موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر بالأنساب.

عندئذ عزم «أبرهة» على هدم الكعبة المشرفة ليصرف الناس عنها - وأقعا - إلى كعبته المختلفة، وقاد جيشا جرارا تصاحبه الفيلة، و في مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم، فتسامع العرب به و بما قصد، و عزّ عليهم أن تهدم كعبتهم - بيت عزهم - فوقف في طريقه من وقف، يحاربوه ليصدفوه عن قصده، فما انصدف، إنه حاربهم بمن فيهم الأذواء و الأشراف اليمينيون و النفيل الخثعمي في قبيلتين، فهزمهم و أسرهم و استمر في طريقه، حتى إذا مرّ بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف قائلين له: إن البيت الذي تقصده ليس عندنا، إنما هو في مكة، ذلك، و ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه للآلات، و بعثوا معه من يذله على الكعبة المشرفة.

.. و إلى أن وصل إلى مشارف مكة المكرمة، بركت الفيلة دون مكة لا تدخلها، رغم حملهم لها على اقتحامها.. ثم كان ما كان من قذائف الطير الأبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول^(١).

ثم نقف هنا وقفة الحائرين من موقف جد النبي الأقدس صلى الله عليه و آله و

١. هذه نماذج مما أجمعت عليه روايات القصة، رفضا لما اختلفت فيها.

سَلَّمَ عبد المطلب، إذ يسرق إبله أصحاب الفيل فيقصد صاحب الحبشة يطلب إبله، دون التماس منه أن ينصرف من هدم البيت، و يجيب عن سؤاله: هذا رئيس قوم و زعيمهم، جئت إلى بيته الذي يعبد لأهدمه و هو يسألني اطلاق إبله؟ أما لو سألتني الإمساك عن هدمه لفعلت! يجيبه: «أنا رب الإبل و لهذا البيت رب يمنعه»^(١)

«لست برب البيت الذي قصدت لهدمه و أنا رب سرحي الذي أخذه أصحابك، فجئت أسألك فيما أنا ربه و للبيت رب هو أ منع له من الخلق كلهم و أولى به منهم»^(٢).

فيا لهذه المنعة الطيبة من حياد على ثبات و استقرار و طمأنينة من حفاظ رب البيت على بيته العتيق.

و كما نراه

«يجمع أهل مكة يدعو فأرسل الله طيرا أبابيل»^(٣).

فيا لجِدِّ الرسول الأقدس صَلَّى الله عليه و آله و سَلَّمَ من موقف مشرّف حيال هذا التصميم الكافر من أصحاب الفيل، و يا لمولد الرسول الألمي صَلَّى الله عليه و

١. نور الثقلين ج ٥ ص ٦٧٠ ح ٩ في أصول الكافي.

٢. نور الثقلين ٥: ٦٧٢ عن أمالي الطوسي عن الصادق (ع) عن أبيه عن جده (ع) في حديث طويل.

٣. قرب الاسناد بإسناده إلى موسى بن جعفر (ع).

آله و سلم من كرامة يحافظ به الله تعالى على كرامة البيت، إذ ولد في عام الفيل^(١).
 أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ:

يعبر عن عزمهم القاطع بالكيد، إذ كان القصد من هدم الكعبة و بناء كعبة مزورة،
 صرف الناس عن بيت الله إلى بيت اللهو، و هذان الكيدان أصبحا في تضليل، إذ لم
 يصلوا إلى بغيتهم في كيدهم: لا إيجاباً: في بناء كعبة حبشية، إذ لم يستجب لهم
 العرب - و لا سلبياً: في هدم الكعبة المكرمة، إذ ضلت أجسادهم الجهنمية تحت
 التراب بعد إذ قذفت بقاذفات السماء، بدل أن تظل مع أرواحهم ناجحة في كيدهم،
 رابحة في ميدهم، فأصبحوا من الأخسرين أعمالاً، فضلت أجسادهم في هذه
 الحرب الكافرة، كما ضلت أرواحهم.

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ:

هذا آخر المطاف و أضله في تضليلهم، فقد سخر الله منهم و أهانهم في تضليلهم
 هذا مرتين: إذ أرسل عليهم جنوداً صغاراً: «طَيْرًا أَبَابِيلَ» مع أسلحة صغار، صغار

١. كما أجمع عليه الرواة كما

في الدر المنثور ٦: ٣٩٦: أخرج البيهقي عن محمد بن جبير ابن مطعم قال: ولد رسول الله (ص) عام الفيل، و كانت
 عكاظ بعد الفيل بخمس عشرة سنة، و بني البيت على رأس خمس و عشرين سنة من الفيل، و تنبأ رسول الله
 (ص) على رأس أربعين من الفيل.

على صغار، تسحق الكبار الكبار: إذ تدمر أصحاب الفيل، و تجعل كيدهم في تضليل، أجل أصحاب الفيل لا الفيل، إذ لم يقدم الفيل على ما قدموا، فقد نجا الفيل و ضلّوا.

و مرة ثانية إهلاكهم عن آخرهم، إذ ضل كيدهم معهم، و أصبحت قصة الفيل عبرة لأولي الألباب، رغم ما نواه أصحابه: أن تكون ثورة على الحق و تشجيعا للثائرين خلاف الحق.

«أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ».. إنها كانت رسل الله لأمر مقصود، لا رسل الصدفة لأمر غير مقصود، أرسلهم الله طيرا أبابيل: و على حد تفسير أبي عبيدة:

«جماعة في تفرقه» و لعلها جماعة من حيث الجمع، و تفرقة من حيث الأجناس^(١).

نكّرت الطير الأبابيل كما نكّر أصحاب الفيل، و أين تنكير من تنكير، فلا أصحاب الفيل منه النكير إهانة، و للطير الأبابيل تنكير التعظيم كرامة، و ليدل على أن لا اختصاص بهذه الطير جنودا إلهية، فالكائنات كلها جنود الله.

تقتل واحدة من هذه الطير ثلاثة من أصحاب الفيل، و يا لهم و لكيدهم من

١. هل للأبابيل واحد؟ قولان: أحدهما أنه «أبيل» قاله الراغب في غريب القرآن، ثانيهما أن لا واحد له كما قاله الأخفش و الفراء، و قيل إنه: إبالة، أبول، إيبالة. عن أبي جعفر الرواسي و الكسائي و الفراء.

تضليل:

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ:

هؤلاء الرماة القاذفات، فما هو المقدوف به؟ إنها حجارة من سجيل.

و «سجيل» معرّب عن «سنگ كل» الفارسية، أي حجارة الطين، فمن الأحجار ما هو حجر خالص، ومن الطين ما هو طين خالص، ومن الحجارة ما هي حجارة الطين، وهي القنابل التي رمتها الطير الأبايل.

نجد القرآن يذكر - فيما يذكر - من ألوان عذاب المجرمين دنيويا: «حِجَارَةً مِنْ طِينٍ»: «قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ» (٥١: ٣٤) «فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنُودٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ» (١١: ٨٣).

فهذه حجارة ماهيتها أنها حجر الطين، حجر خلق من تحجّر الطين، وهي منضودة: بعضها على بعض - و مسومة: معلمة.. للمجرمين.

فهنا وهناك قاذفات، مقاذيف، قد يكون المقذاف الكوكب الذي يرمى منه إلى شياطين الجن إذ يسترقون السمع، أو شياطين الإنس إذ يسعون فسادا في الأرض.

فالأولى تسمى شهباً، والثانية أحجاراً سماوية، و من الأولى: «وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَّ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ» (١٥: ١٨)، و من الثانية: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ (٨: ٣٢)^(١).

و هنا القاذفات الحيوانية تأخذ قواذفها من جو السماء، من السجيل المنبث المتساقط من الكواكب، ثم تقذف بأمر الله، كما قذفت أصحاب الفيل، و كيف قذفت؟.

كل طائر كان في منقاره حجر و في رجله حجران، و إذا رمت بذلك مضت و طلعت اخرى، فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقة، و لا عظم إلا أوهاه و ثقبه، و ثاب أبرهة راجعاً و قد أصابته بعض الحجارة، فجعل كلما قدم أرضاً انقطع له فيها إرب، حتى إذا انتهى إلى اليمن لم يبق شيء إلا باده، فلما قدمها تصدع صدره و انشق بطنه فهلك و لم يصب من الأشعرين و خثعم أحد، قذائف لا تهدر، و لا تخطئ العدو إلى المؤمن، و لأنها كانت بأمر الله و بعين الله، دون القذائف البشرية الهادرة أحياناً و المخطئة اخرى.

١. الأحجار الساقطة من الكواكب لو وصلت إلى الأرض تسمى أحجاراً، و لو احترقت في السماء تسمى شهباً و نيازك نارية، و سوف نفصل البحث عنهما في محالهما.

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ:

كأوراق الزرع الذي أكله الأكلال، كالذود يأكله ويفسده، و الحيوان يأكله ويمزقه.
فهذه صراحة في الآيات لا مرية فيها، أن ذلك الدمار لأصحاب الفيل كان من
قاذفات الطير الأبايل بحجارة من سجيل، فلا يصغى إلى تأويلات المتضايقين من
خوارق العادات، الذين يكرسون كافة طاقاتهم لتأويل أمثال هذه الآيات إلى غير
تأويلها.

هكذا فليكن الحفاظ الرباني على بيته العتيق، أنه يمنع أهل الكتاب الحبش أن
يحطموا بيته الحرام، حتى حين إذ يدنسه الشرك، و المشركون هم سدنته، و ليبقى
هذا البيت عتيقا من سلطان المتسلطين، مصونا من كيد الكائدين، كما كان عتيقا منذ
خلق و عمر، لم تسيطر عليها أيدي الأرض، و ليحافظ على حريتها و اعتاقها حتى
تثبت فيها العقيدة الجديدة حرة مطلقة.

و إننا نستبشر بهذا الحادث العظيم، ذي الدلالة البعيدة العميقة، نستبشر إزاء ما
نعيشه من أطماع توسعية ماكرة ترف حول الأماكن المقدسة، من الصليبية، و
الصهيونية العالميتين.

سورة قريش - مكية - و آياتها أربع

[سورة قريش (١٠٦): الآيات ١ الى ٤]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَافَ قُرَيْشٍ (١) إِلَّا إِلَافُهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
(٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

علها ذات صلة بسورة الفيل بتعلق «لَا إِلَافَ» بها: ألم تر كيف فعل ربك...

لَا إِلَافَ قُرَيْشٍ، فجعلهم كعصف مأكول لَا إِلَافَ قُرَيْشٍ، ثم هذه الصلة لا تمنع
صلة المجرور «لَا إِلَافَ» بما في السورة نفسها: لَا إِلَافَ قُرَيْشٍ فليعبدوا.

و أخيرا يصح القول بجمع الصلات الثلاث لصحتها و تماميتها أجمع: فإِلَافَ
قُرَيْشٍ كما هو أهداف الحفاظ على البيت، بيت عزهم و سيادتهم، كذلك هو سبب
يدفعهم أن يعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع، إذ جذب و اجتلب إليهم
ثمرات كل شيء، و آمنهم من خوف، خوف أصحاب الفيل، و خوفهم فيما بينهم.

و لا يعني إِيْلَافَ قُرَيْشٍ اختصاص هذه العناية الإلهية بهم، أو اختصاص شريعة
القرآن بهم، و إنما يعني أنهم منطلق الدعوة و ركيزتها الأولى و بدايتها، و أول

المطاف في التبشير و الإنذار المحمدي: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا».

فالواجب الإلهي و الواجب الطبيعي في كل رسالة إلهية هو البداية بالأقربين، و لأن إيمانهم يهيئ الجو لإيمان الآخرين.

فلو ترك الرسول إنذار قومه في البدء، و لو كذبوه و أنكروه، لأصبح هذا التكذيب و النكران برهانا لغيرهم من الناكرين: أن لو كان حقا ما كذبوه و هم أعرف الناس به! إذا تنتقل من إيلاف قريش إلى إيلاف الناس أجمعين، الذين يصدقون بهذا الدين، فهنا دافع للإيلاف و هو عبادة رب هذا البيت، أن يجتمع الناس أجمعون على عبادة الله الواحد القهار، و بهذا يتحقق الائتلاف لانتظامهم في اتجاه واحد في الحياة.

و هنا سبب يهيئ الائتلاف و هو الحفاظ على كرامة البيت العتيق، فلو أن أصحاب الفيل لم يمنعوا دون مسهم من حرمة البيت، لانهار حرم الموحدين في البداية، و انهيار رجاؤهم طول الحياة.

ليعبد رب هذا البيت لأنه الرب، و لأنه أطعمهم من جوع قاتل و من خوف قاتل،

و على حد تعبير

الرسول الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم: «نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان».

إن الخوف كان شاملاً لحياتهم في كافة مجالاتها، السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية والعقيدية والنفسية، كانوا يعيشون الخوف، و كانوا أمواتاً في حياتهم، فأحياهم الله بالقرآن، وآمنهم من كل المخاوف لو طبقوا شريعة الله.

سورة الماعون - مدنية - وآياتها سبع

[سورة الماعون (١٠٧): الآيات ١ إلى ٧]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢) وَ لَا يَحْضُ عَلَى
طَعَامِ الْمُسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤)
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (٦) وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ:

التكذيب بالدين هو موضوع السورة، وبما أن الدين لا يحصر في الجانب

العقائدي و العلاقات الفردية، فهذه السورة - كأنها - تختص الدين بالعلاقات الجماعية و الاهتمام بأمور اليتامى و المساكين، إحياء بأنها من الدين رغم التغافل الملموس في هذا الصدد، إضافة إلى الاهتمام بالصلاة التي هي صلات فردية رب العالمين.

«أ رأيت»: سمعته ما يكذب بلسانه؟ أبصرت ما يعمل بأركانه؟ عرفت ما يكذب بجنانه؟ حيث الدين: الطاعة، هو لفظ الإيمان، و عقيدة الإيمان، و أعمال الإيمان، و كلّ يتطلب رؤية تناسبه.

«يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ»: هو طاعة الله يوم الدنيا، و الجزاء عليها، يوم الدين و هو بروز حقيقة الطاعة يوم الجزاء، و التكذيب بالدين قد يعم مراحل الثلاث، و قد يخص مرحلة دون أخرى، و قد يختص بما يحق في كلّ مرحلة و إن كان يؤمن بها إجمالاً، فمن يعمل عمل المنكر المكذب لطاعة الله، فهو محسوب من المنكرين المكذبين، إذ إن الغاية من ألفاظ الإيمان و عقائد الإيمان هي أعمال الإيمان، و إن كانت لعقيدة الإيمان أصالة فلأنها نبعة الأعمال الصالحة.

و الدين الطاعة هو الإسلام لله و التسليم له بكافة المظاهر و الأسرار: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» (٣: ١٩) «أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ

الأَرْضِ..» (٣: ٨٣). و الدين القيم هو طاعة الله وحده:

«أَمَرَ آلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (١٢: ٤٠)

«وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ» (٤: ١٢٥).

في هذه السورة عرض للتكذيب العملي الناشئ عن التكذيب العقائدي، أو كأنه

هو، حيث الأثر هو الأثر، وهو اللامبالاة بشأن الخلق و الخالق سواء.

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ:

اليتيم لغويا هو «المنقطع» عما يحق الاتصال به لنضارة الحياة: ماديا و معنويا:

من رحمة و عناية أبويه، و حنان الأم، و من هداية إلهية، و كما يجب للإنسان إنسانيا

رحمة الأبوين، كذلك - و أخرى له - التوجيهات الربانية، و من الواجب الجماعي

الإسلامي رعاية اليتامى من كافة الأصناف، الرعاية الأبوية لجبران نقصها بفقد

الآباء، و الرعاية الروحانية كذلك - أصالة - و لجبران نقصها من الآباء الروحيين

الذين قصروا في أداء ما عليهم، علاقات تضامنية بين المسلمين و لكي يجبروا ما

ينقصهم في الحياة، بعضهم البعض.

إن الواجب هو الرحمة على اليتامى دون أن ييغى منهم جزاء و لا شكور:

«وَمَنْ كَانَ عَنِيئًا فَلْيُشْعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» (٤: ٦)..

عناية مجانية و رعاية دون مقابل لمصلحة اليتامى، إلا للفقير، فليأكل كما يعمل لأقل قليل.

القرآن يشرك اليتامى في الكثير من الانتفاعات الجماعية و العائلية، فيوسطهم في قسمة الميراث بين أولي القربى و المساكين غير الوارثين: «وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» (٨: ٤) و يردف بهم الوالدين و ذوي القربى في وجوب الإحسان إليهم:

«.. وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِي الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِينِ» (٤: ٣٦).

فلو كان اليتيم مسكينا فله حقان: في الإرث و في الإحسان، و إلا فحق اليتيم لا يزيله عدم المسكنة لردفهم بالمساكين.

إن القيام بالإحسان و القسط لليتامى هو من واجبات الإيمان، مهما كان اليتيم فقيرا أو غنيا، لينوب مناب الوالد الذي كان قائما بالإحسان إليه مجانا:

«.. وَ الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ» (٤: ١٢٧) «وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ» (٢: ٢٢٠) كذلك فليكرم اليتيم الذي يجد نفسه مهانا بفقد الوالد أو الوالدين: «كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ» (٨٩: ١٦) و

ليردف بالوالدين و ذوي القربى في كافة الرحمات العائلية:

«.. لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ» (٢):

(٨٣) «وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ» (٢: ٢١٥).

و ليحذر عن أموالهم و لا يقرب إلا بالتي هي أحسن، حفاظا عليها، و استزادة

فيها دون أيّ مقابل: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»

(٦: ١٥٢) «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ

سَيَصْلُونَ سَعِيرًا» (٤: ١٠).

فمن يدفع اليتيم عن حق الإحسان اليه و الإكرام له، و من يدفعه عن إشراكه و

يدعّه في الرحمة العائلية، و من يدعّه عن إصلاحه و إصلاح حاله و ماله، و من

يدعّه عن ماله فيأكله ظلماً، فهذا الذي يكذب بالدين: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينِ.

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ».

قال ابن جريح: نزلت في أبي سفيان، كان ينحر جزورين في كل أسبوع فأتاه

يتيم فسأله لحما فقرعه بعضاه، و قال مقاتل: نزلت في العاص بن وائل السهمي، و

كان من صفته الجمع بين التكذيب بيوم القيامة و الإتيان بالأعمال القبيحة، و حكى

الماوردي أنها نزلت في أبي جهل، كان وصيا ليتيم فجاءه و هو عريان يسأله شيئاً

من مال نفسه فدفعه و لم يعبأ به فأيس الصبي.

و قيل و قيل.. و لكنما الآية تأبى الإختصاص بمن نزلت في شأنه، إنها تعم كل سفياني يقرع اليتامى، و كل أبي جهل يجهل حقوقهم، فإنّ دَعَّ اليتيم و دفعه عن حقه هو من ظواهر التّكذيب بالدين، مهما كان اليتيم يتيما في الدنيا أو الدين.

إنه ليست اللامبالاة بشأن العبادة - فقط - هي التّكذيب بالدين، فإنها تكذيب به، سواء بحق الخالق أو الخلق، فالدين يجمع بين الحقين، كما السورة تجمع بينهما، ابتداء بحق الخلق و انتهاء به، و يوسط حق الخالق هنا إشارة إلى أن الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله أحبهم إلى عياله المحتفين به، كما احتفت اليتامى و المساكين و ذوي الحاجة بعبادة الله.

وَ لَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ:

ليس إطعام المسكين هو الفرض فقط، بل الحض على طعامه أيضا، و المحاضرة عليه، و ليس فرض المسلم أن يكون هو - فقط - الفائض الخير على المسلمين، فإن هناك فرضا ثانيا هو حض الناس أجمعين أن يكونوا فائضين، نعمة فؤارة شاملة دون أن تبيس مهما يبست بنفس ذاتها، و لكنها فياضة بما تحضّ سواها و تبثّ، هكذا يجب أن يكون المسلم فياضا بكل خير، يكرّس حياته في هذه السبيل دون أن يجمد فؤاره.

و على المسلمين أن يحض بعضهم البعض على طعام المسكين، فعدم المحاضرة و عدم الحض على طعام المسكين ينشأ من عدم الإيمان بالله العظيم: «إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ» (٦٩: ٣٣ - ٣٤) «و لَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ» (٨٩: ١٨).

هناك و هنا لك كان ويل للناكرين حقوق اليتامى و المساكين: المكذبين بالدين.

ثم هنا:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ:

يصلون و لكنهم لا يؤمنون، و كأنهم مكذبون بفرضها و الذي فرضها، حيث اللامبالاة في أدائها، و عدم الإتيان بشرطها الأصيل: «الإخلاص».

إن التفرع هذا «فويل» يربط هكذا مصليين بالذي يكذب بالدين و يدعّ اليتيم و لا يحض على طعام المسكين، فاللامبالاة هي اللامبالاة، سواء أ كان بحق الخلق أو الخالق، فالمنشأ واحد هو التكذيب بالدين، و فقدان الركيزة الإيمانية كما يجب.

و إذا كان اللامبالي بحقوق الخلق من المكذبين، فاللامبالي بالخالق هو من أشر

المكذبين.

و إذا كان الويل للمصلين المقصرين في صلواتهم فما هو لتاركي الصلاة؟

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ:

عن صلاتهم - لا - في صلاتهم، إذ إن الإنسان، كائنًا من كان، قد يسهو في صلاته، في شرائطها وأجزائها، إلا من عصمه الله...

والتنديد هنا بالساهين عن صلاتهم: فقد يصلون إذا حضروا وقد لا يصلون إذا غابوا، يحسبون صلواتهم كأهون ما ييغون، فهكذا سهو عن الصلاة مبدأه اللامبالاة بشأن الصلاة، سهو عامد، ونسيان مقصود، وتساهل متقصّد، كل ذلك لأنه مكذب بطاعة الله، لا يعتبر طاعته أصلا في الحياة، ولا أصلا من أصول الحياة، ولا فرعا لازما، وإنما في هامش الحياة، إذا ما أضرت الصلاة بسائر ما يعملون، فلو أضرت بها لرفضوها وتركوها بتاتا.

وقد يشمل السهو عن الصلاة - إضافة إلى التساهل عنها - التساهل في شرائطها وأجزائها ووقتها، كما

يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله في الآية: «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها»^(١)

وكذلك السهو عن الصلاة معنويا، كان يشتغل في الصلاة بغير الله، أو لا يرجو

من صلاته خيرا^(١).

و هذه هي صلاة المنافقين، الذين يتظاهرون بالإيمان و لما يدخل الإيمان في قلوبهم: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا» (٤: ١٤٢)

«وَ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَ هُمْ كُسَالَى وَ لَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كَارِهُونَ» (٩: ٥٤). إنهم يقومون إلى الصلاة و لكنهم لا يقيمونها، يأتونها و لا يقيمونها، يأتونها كسالى، كسلا مزدوجا:

كسالة أولى إذا تعبوا و كلوا عن أشغالهم، و ثانية أنهم على كسلهم يأتون الصلوة و هي حمل ثقيل عليهم «... وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ».

فصلاتهم إذا كسل على كسل، و فشل على فشل، فهم الذين يسهون عن الصلاة: عن صورتها أحيانا، و عن حقيقتها دائما: يؤدون حركات الصلاة و لا تعيشها

١. لما نزلت هذه الآية: «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»

قال رسول الله (ص): الله أكبر هذه الآية خير لكم من أن يعطي كل رجل منكم جميع الدنيا، هو الذي إن صلى لم يرج خير صلاته و إن تركها لم يخف ربه.

عن أمير المؤمنين (ع) فيما علم أصحابه من الأربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه:

ليس عمل أحب إلى الله عز و جل من الصلاة فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا، فإن الله عز و جل ذم أقواما فقال: «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» يعني أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها (نور الثقلين ٥: ٦٧٧ ح ٤).. و

عن الصادق (ع) مثله (المصدر نفسه ح ٣).

قلوبهم.

الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ:

أحيانا لا يصلون و أحيانا يصلون، و لكنهم يراءون في صلاتهم؛ ليست صلاتهم لله، و إنما لأجل الناس الذين من حولهم، و هذا شرك في عبادة الله، إضافة إلى توهينه تعالى بالسهو عن الصلاة: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (١٨: ١١٠).

فلو أنه ترك صلاته هذه، كان خيرا له عند ربه، إذ يقدّم خلقه عليه في صلاته الرياء الساهي عنها، ثم يشرك به خلقه في هذه الصلاة الموهونة المهينة وَ يَمْنَعُونَ المَاعُونَ:

و هذا جماع القول في الذين يكذبون بالدين، اللامبالاة بأقل قليل في حق الخالق و المخلوق: «منع الماعون» عن الخلق و الخالق، فالماعون لغويا هو القليل جدا، فإنه فاعول من المعن و هو الشيء القليل، و كما يرويه أمير المؤمنين علي عليه السلام عن الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم^(١).

١. الدر المنتور: أخرج ابن قانع عن علي بن أبي طالب (ع): سمعت رسول الله (ص) يقول: المسلم أخو المسلم إذا

فهم المانعون أنفسهم و سواهم عن القليل القليل، الذي لا قيمة له أحيانا، أو أنها رخيصة جدا لا يمنعها إنسان إنسانا، فرغم أنه تافه، يحتاجه الإنسان دائما.

هم المانعون الماعون بجنب الخلق و الخالق، فماعون الخالق هو الصلاة^(١)، أسهل شيء على العبد دون أن تكلف مالا أو سواه، فهم الساهون عنها و المراءون فيها، و المانعون هذا الماعون.

و ماعون الخلق هي الأشياء التي يحتاجها الإنسان، و لا يستغني عنها أحد، و هي طفيفة جدا، كالماء و الملح و أضرابهما، فالمانع لها من أبخل الناس و أخبثهم و الأثمهم.

و مانع الماعون بجنب الخلق هو المانع كل واجبات الحياة عن غيره، يمشي مكبا على وجهه، لا يهدف إلا صالحه الشخصي.

→ لقيه حياة بالسلام و يرد عليه ما هو خير منه، لا يمنع الماعون، قلت:

يا رسول الله ما الماعون؟ قال: الحجر و الحديد و الماء و أشباه ذلك، و في رواية أخرى عنه (ص) هو ما يستعاطاه الناس بينهم.

أقول: و يجمعه انه الشيء القليل التافه الذي يحتاجه الإنسان دائما، و لا ينافيه

المروي عن علي (ع) انه الزكاة المفروضة، فإنه من باب الأولوية القطعية، فالذي يمنع القليل هو الذي يمنع الكثير. ١. و يؤيد شمول الماعون لمثل الصلاة: «ماعون الطاعة» ما أخرجه ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال: يمنعون الزكاة، و منهم من قال: يمنعون الطاعة، و منهم من قال: يمنعون العارية (المصدر ص ٤٠١).

سورة الكوثر - مكية - و آياتها ثلاث

[سورة الكوثر (١٠٨): الآيات ١ الى ٣]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

سورة خاصة برسول الله صَلَّى الله عليه و آله و سلم، تعده بالخير الكوثر، و

تعد أعدائه بالشر و البتر، و توجّهه إلى كامل الشكر، الأولى كثرة فياضة و ازدهار، و

الثانية قلة منحسرة و ابتار.

من مكائد قريش لتوهين الرسالة المحمدية، و ليصرفوا جمهرة الناس عن حوله:

أن تقولوا عليه قولهم: «إنه أبتَر»، من أمثال العاص بن وائل، و عقبة بن أبي معيط،

و أبي لهب، و أبي جهل، و أضرابهم من الحاقدين عليه، المتربصين عليه دوائر

السوء، قال أحدهم مبشرا: «دعوه فإنه سيموت بلا عقب و ينتهي أمره» محاولة

عريقة منذ أمد بعيد، من قسم من قريش على قسم آخر، من بني أمية المعادية، على

بني هاشم و هم مفخرة قريش، و لقد انتهت الزعامة الروحية إلى شخص النبي

الأقدس صَلَّى الله عليه و آله و سلم فكان تعبيرا طبيعيا عن البيت الهاشمي.

وجد هؤلاء الأعداء الألداء من أمية قريش، ظرفاً لإهانة النبي صلى الله عليه وآله و آله و سلم إذ توفي ولده الذكور، حين كان ينتظر بنو هاشم أن يرث المجد الهاشمي المحمدي ذكور من ولده، فأول من ولد له صلى الله عليه وآله و سلم «زينب»، و لكن هاشم تنتظر الذكر، الثاني كذلك بنت «رقية» فقد كاد أن يخيب الأمل، و الثالث كذلك بنت «أم كلثوم» فقد قوي الكيد من أمية.

لكنما الرابع و الخامس هما من الذكران «قاسم - عبد الله».. لكنهما أ فلا قبل الإشراف.. فهل تلد خديجة بعد؟ و هل ذكراً؟.. إنها ولدت و لكنها الرابعة من بناتها: «فاطمة».. أجل ولد له صلى الله عليه وآله و سلم لآخر مرة ذكر «إبراهيم» لكنه أيضاً أفل، و أخيراً لم تبق إلا البنات، ثم بنت واحدة هي الأخيرة، فما هو الأمل؟ كيد لئيم من حزب الشيطان وجد له مجالاً، في القول: «إنه أبتر»^(١)، في البيئة العربية، التي تتفاخر و تتكاثر بالأبناء! و يجد من يهش لها من أعداء الرسول صلى الله عليه وآله

١. قال ابن عباس: إن رسول الله (ص) دخل من باب الصفا و خرج من باب المروة فاستقبله العاص بن وائل السهمي، فرجع العاص إلى قريش، فقالت له: من استقبلك يا أبا عمرو أنفا؟ قال: ذلك الأبتر، يريد به النبي (ص)، حتى أنزل الله هذه السورة.

عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: أنت خير أهل المدينة و سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصابي المنبت من قومه يزعم أنه خير منا و نحن أهل الحجيح و أهل السقاية و أهل السدانة، قال: أنتم خير منه، فنزلت: «إِنْ شَأْنُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» (ج ٦ ص ٤٠٣).

اللَّهُ عليه و آله و سلّم و شانتيه، عليها أوجعت قلبه الشريف، وإن كان واثقا بنصرة ربه، و خيبة أعدائه.

هنا، و بهذه المناسبة المؤلمة، و لأُمور أخرى، نزلت سورة الكوثر، ماسحة على قلبه بالروح و الندى، مقررّة حقيقة الخير الباقي الممتد مدى الدهر، الذي اختار له ربه، و حقيقة البتر و الانقطاع المقدّر لأعداء الرسالة المحمدية السامية.

قيل إن الكوثر نهر في الجنة أوتيّه الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم، لكنه لا يزيد عن أنه كوثر من الكوثر: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ» لا «كوثر».. كوثر هو امتداد للكوثر و على هامشه^(١).

و قيل: إنه ولده من فاطمة الصديقة (ع)، حيث انتشروا أكثر من كل الأنسال،

١. روايات متواترة

عن النبي (ص) تقول: إن الكوثر نهر في الجنة.

و منها ما

أخرجه ابن مردويه عن أنس قال: دخلت على رسول الله (ص) فقال: قد أعطيت الكوثر، قلت:

يا رسول الله! ما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة عرضه و طوله ما بين المشرق و المغرب لا يشرب منه أحد فيظلماً و لا

يتوضأ منه أحد فيتشعث أبداً، لا يشرب منه من أخفى ذمّتي و لا من قتل أهل بيتي (الدر المنثور ٦: ٤٠٢).

و فيه من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر

لسعيد بن جبير فإن أناساً يزعمون أنه نهر في الجنة. قال: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه إياه (المصدر

نفسه).

و فيه عن عكرمة قال: الكوثر ما أعطاه الله من النبوة و الخير و القرآن (ص ٤٠٣).

نقول: إنها أيضا من الكوثر و من أعظمه كما وردت في أسباب النزول و كما توحيه الآية: «إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ».

إذ إن معظم الشنآن كان اعتبارا أنه لم يبق له ذكر، فورد الجواب الحاسم، الحامل لنيا الغيب: «إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» و كما بتر، إذ انقطع نسل عدوّه اللدود رغم ولده الذكور العشرة، و كما الآية الأولى حملت بشارة الغيب:

«إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ» و القدر المتيقن، المناسب لسبب النزول، هو كوثر الصديقة الزهراء.

.. و بعد أن كانت المرأة مهانة و لم تكن في حساب الإنسان نراها الآن في الإسلام معززة مكرمة قد يفوق كيانها الرجال.

شاء الله تعالى أن تحتل فاطمة الزهراء المكانة العليا من الكمال، و لكي تسبق الرجال كما سبقت نساء العالمين من الأولين و الآخرين، طالما مريم (ع) فضلت على نساء عالمي زمانها..

شاء الله تعالى أن تنسل منها فحسب ذرية الرسول محمد صلى الله عليه و آله و سلم، و لأنها كانت من أهل بيت العصمة و الطهارة المحمدية، و تفوق العالمين، من

النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين، فضلا عن السيدة مريم (ع)^(١).

١. مقارنة بين فاطمة و مريم (ع):

قال لي اسقف من الأساقفة: هذه مريم المسيحية فضلت في قرآنكم على نساء العالمين و على فاطمكم، و تختص بها سورة قرآنية دون أن يؤتى بذكر فاطمكم..

قلت: إنها ليست مريم المسيحية، إنها السيدة مريم التي نعتبرها من خيرة نساء العالمين، نحن نصدها و نكرمها كما تكرمون و زيادة.. و لا نهتكها كما في الإنجيل! الأسقف: ما هي الآية الإنجيلية التي تمس من كرامتها؟
المفسر: آية أولى تندد بالأم و الابن معا: «و لما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر، قال لها يسوع: مالي و لك يا امرأة» (يوحنا ٣: ١ - ١١).

فسيح القصة يهتك أمه بهذه الجملة اللاذعة «يا امرأة!» رغم أنه أجابها في مأولها، و صنع الخمر! ثم هتك ثان أنها لم تؤمن: «إذ كان يكلم تلاميذه فجاء حينئذ اخوته و أمه و وقفوا خارجا و أرسلوا إليه يدعونه و كان الجمع جالسا حوله فقالوا له: هوذا أمك و إخوتك خارجا يطلبونك، فأجابهم قائلا: من أمي و إخوتي؟ ثم نظر حوله إلى الجالسين و قال: هأُمي و إخوتي. لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي و أختي و أمي» (مرقس ٣: ٣١ - لوقا ٨: ٩ - ٢١ - متى ١٢: ٤٦ - ٥٠).

فلو أنها - و حاشاها - عصت في دعوة المسيح لصنع الخمر، فلما ذا يهتكها هنا بكلمة فحش شوها:
أنها غير مؤمنة؟!

لكنما القرآن يختص سورة بتنزيهاها و تطهيرها عما تقولوا عليها أمثال هذه.. و ما نسبت إلى الزنا.
إن القرآن لا يذكر امرأة باسمها، و ليس ذكر السيدة مريم إلا تبرئة لها، و إلا تأكيداً لولادة المسيح العجيبة، أنها كانت دون والد.

لكن فاطمة ما نسبت إلى منكر حتى يزداد عنها بآيات قرآنية، و مجرد الذكر في القرآن لا يدل على الأفضلية في الكمال، فهذا «زيد» يذكره القرآن لمهمة أحكامية، و لا يذكر من ألوف النبيين إلا ستة و عشرين.
الأسقف: و لكنها حسب القرآن مفضلة على نساء العالمين و منهن فاطمكم «يا مريم إن الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك على نساء العالمين».

المفسر: على العالمين: (عالمي زمانها).. لا من الأولين و الآخرين، و كما يقال: ان الأسقف أفضل الأساقفة في العالمين، أو أفضل علماء الإنجيل، فهل تعني أفضليته على علماء الإنجيل مدى الدهور؟! ثم هي خير نساء

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ:

فما هو الكوثر بعد؟.

الكوثر لغويا هو المبالغ في الكثرة، و اعتبارا أنه يقابل الأبر، فهو الكثرة الكثيرة من كل خير، من كل اتصال بمعدن الرحمة الإلهية، فلم يبق الله رحمة يمكن إعطائها، إلا وقد أعطاهها رسوله الأقدس محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وإنه: «الكوثر» لا «كوثر» ولا «الكوثر من رحمة خاصة» بل «الكوثر»: الكثرة المنقطعة النظير و غير محدود، من كل خير بالإمكان أن يفرضه رب العالمين على أحد من العالمين.

إن الكوثر هذا، يشير تماما إلى عكس المعنى الذي أطلقه هؤلاء السفهاء، و أشمل عكسا، إنهم اعتبروه «أبر»: منقطع النسل، و ربه يعتبر له «الكوثر» اتصالا غير محدود بمعدن الرحمة و العظمة الإلهية، و منه كوثره النسل: فاطمة الزهراء (ع).

→ العالمين - لا - ورجالهم، و فاطمة الإسلام اختصت مع الرسول الأقدس محمد (ص) و زوجها و ابنتها، بعضمة و طهارة، لا يشاركها أحد من العالمين، من نوح و ابراهيم و موسى و المسيح (ع).. بشهادة آية التطهير: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» (٣٣: ٣٣) ف «إنما» تحصر إذهاب الرجس، و تحصر الطهارة، تحصرهما بأهل بيت الرسالة المحمدية و كما في متواتر الأحاديث الإسلامية دون خلاف.

فلو أن السيدة مريم مفضلة على نساء عالمي زمانها، أو نساء العالمين من الأولين و الآخرين، فالسيدة فاطمة مفضلة على العالمين بنسائهم و رجالهم، و حسبها انها كوثره من الكوثر، من أعظم المعطيات الإلهية للرسول الأقدس محمد (ص).

فإذا أراد أحد أن يتتبع هذا الكوثر فهو واجده حيثما تصوّر أو نظر:

١ - في رسالته التي هي خير الرسائل و خاتمتها، التي جمعت الرسائل الإلهية كلها و زيادة، كأنها الرسالة وحدها.

٢ - في قرآنه: ينبوع ثرّ لا يفتأ، الكتاب الذي جمع فيه معجزة الرسالة و معجزة الوحي.

٣ - في علمه الغزير و عقله الوفير الذي فاق عقول العالمين.

٤ - في كافة محامده، و هو المحامد كله، و على حدّ تعبير سليمان بن داود في كتابه كما في الأصل العبراني: «.. حكَوْ مَمْتَقِيْمَ و كولو «محمديم» زه دودي وزه رعي بنت ير شالام» (نشيد الأناشيد ٥: ١٦):

أي: فمه حلو و كلّهُ «محمد» هذا محبوبي و هذا نصري الذي يرعاني يا بنات أورشليم.

كله محمد: هو بتمامه: بذاته و بصفاته و أفعاله، برسالته و كتابه..

محمد: في غاية المحمودية و الكمال و البهاء و الجلال، لا في اسمه فحسب.

٥ - في نسله اليمون - أيضا - هو محمد و كوثر، كوثر في العدد، و في العدد الروحية و الرسالية.

٦ - في زوجته الأولى: خديجة الكبرى أم المؤمنين، فإنها كوثرة في إيمانها و مالها و انجابها الكوثرة الزهراء، فهي أحبت محمدا بعقل الأربعين لا بغفلة التسع، و لا بنزوة العشرين، أحبته في إرادة التعبير فانسأقت إليه انسياقة إيمانية فتضاءلت بين يدي حبها الكبير مجاهيد دنياها، و ذاب من تحت عينيها بريق الذهب، تاجرت بزواجها بالرسول، و بثروتها الثرّ، قرنا أنيسا برسالة السماء، و جاهدت في هذه السبيل بكل ما لديها من طاقات.

٧ - في صهره و ابن عمه عليّ أمير المؤمنين: استمرار الرسول برسالته، و استجرار سنته، و استكمال دعوته.

فعلي عليه السّلام كوثر من الكوثر، و له من الكوثر المنفصل عن كيان النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم نصيب عظيم، و كأنه كله، إذ كان كلّ الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم إلا في الوحي.

٨ - في خلفائه الباقيين الأحد عشر، فإنهم كوثر من الكوثرين، من «علي و فاطمة» و بقائهم تحيي الدنيا و كأنها الجنة!.

إِنَّا أُعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ:

من هنا ندرس ألفاظ الآيات فتتطلع منها على معانيها المشار إليها.

«أَنَا أَعْطَيْتَاكَ»: جمعية الصفات لا جمعية الذات، يعني بهذه الجمعية أن عطية الكوثر للنبي الأقدس صَلَّى الله عليه وآله وسلم تجمع مجامع الخيرات الناتجة عن مجامع الصفات الإلهية - غير الذاتية - فصفاته الفعلية التي تصدر على أضوائها أفعاله تعالى، هذه الصفات كلها اشتركت في هذه العطية الربانية، ففي الكوثر نصيب من جمعية الصفات الإلهية، ولو صح التعبير لقلنا: إن هذه العطية إلهة العطيات، إذ صدرت من إله الأرض و السماوات بجمعية الصفات، للنبي الأقدس وهو أفضل الكائنات عبر التاريخ.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ:

إن هذه العطية الغزيرة الفائضة الكثرة، رغم ما أرجف المرجون، إنها تتطلب شكرا يناسبها، فكما المشكور له عطية لا فوقها عطية، كأنها استأصلت العطيات فجمعتها في نفسها، كذلك الشكر، فليكن شكرا مستأصلا جامعا للشكر، وليس إلا الصلاة للرب «لربك» ناحرا فيها.

صلاة تجمع جوامع معاني الصلاة وحقائقها، و تليق بساحة الربوبية: رب الكوثر المحمدي صَلَّى الله عليه وآله وسلم، الصلاة التي تنقطع بك عما سوى الله، و عن نفسك، ألا يبقى فيها بينك و بين الله أحد - و لا نفسك - صلاة الفناء المحض، و

إشارة باهرة لهذا الانقطاع التام إلى الله تعالى هو النحر:

«رفع اليدين في تكبير الصلاة إلى النحر، باطنهما إلى القبلة و ظاهرهما إلى خلفها»^(١).

هكذا نحر يلائم و التكبير عنده، فالتكبير يعني أن الله أكبر من أن يوصف، لا أنه أكبر من كل شيء، فلا كبير بجانب الله حتى يوصف بأنه أكبر منه، إنما أكبر من أن يوصف إلا كما وصف به نفسه ف «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ».

إذ ذاك فليوجه العبد بكل وجوهه إليه، كما و يوجه وجهه الظاهر إلى بيته الحرام.

إذا فليعرض عما سواه إعراضا تاما لكي يتمكن من هكذا إقبال إليه، و رفع اليدين - كما وصفناه - إشارة إليه: أعرضت عما سواك داحرا لها خلفي، وجهت

١. رواه الفريقان عن النبي (ص) و عن علي (ع) و رواه أصحابنا عن الصادق (ع).

ففي الدر المنثور عن علي بن أبي طالب (ع) قال: لما نزلت هذه السورة على النبي (ص) قال النبي لجبريل: ما هذه النجيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنجيرة، و لكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت و إذا ركعت و إذا رفعت رأسك من الركوع، فإنها صلاتنا و صلاة الملائكة الذين هم في السماوات السبع، و إن لكل شيء زينة و زينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. قال النبي (ص): رفع اليدين من الاستكانة التي قال الله:

«فَمَا اسْتَكَانُوا لِلرَّبِّهِمْ وَ مَا يَنْصُرُهُنَّ» (ص ٤٠٣).

وجهي إليك دون حجاب إلا ذاتك المحجوبة عن خلقك، فكما أنه تعالى لم يبق نعمة إلا و أنعمها عليك، فعليك ألا تبق ممن سواه إلا و تدحره و تقبل إلى الله، هكذا صلاة هي التي تحقق لهذه العطية الربانية.

إِنَّ شَانِيكَ هُوَ الْأَثَرُ:

إنه الأثر عن كل ما لك من الكوثر، و قد صدق وعد الله له و عليهم، أن عدوه الشائئ الشائن انقطع عن خيرات الدنيا و الآخرة، فقد انقطع ذكرهم و انطوى إلا عن أمواج من السب و العدى، بينما امتد ذكر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و علا! و قد يشمل النحر هنا نحر الإيل ضحية، إشارة إلى أنني أفدي بنفسى لله، بعد ما فئت عنها في الاتجاه إلى الله، و لكننا الانتحار محرّم في شريعة الله، إذا فنحر الإيل تقوم مقامه كذكرى.

مسيلمة الكذاب يعارض فيما يعارض - هذه السورة قائلا: «إنا أعطيناك الجماهر. فصل لربك و جاهر إن مبغضك رجل كافر» كلمات هي أشبه بالهذيان: بين مأخوذة من الكوثر «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ - فَصَلِّ لِرَبِّكَ» و بين ما لا يحمل منقبة «... الجماهر» إذ لا منقبة في وجود الجماهر. فجماهر الشيطان أكثر من الكل، و لو أريد منها جماهر الخير و التقى، لم يكن فيها منقبة للرسول، إلا كمالا منفصلا عن ذاته، و

بين ما هو توضيح للواضحات: «إن مبغضك رجل كافر» ثم لا تحمل هذه الهذيان من بشارات الغيب وإنداراتها ما تحمله سورة الكوثر، فكوثر الرسول بشارة، و بتر شائته إندار، و كلاهما من ملاحم الغيب، و القرآن يتحدى - فيما يتحدى - بسورة واحدة منه، و أقصرها الكوثر، و طالما حاول الحاقدون المعاندون للرسالة المحمدية و قرآنها أن يعارضوه فخابت مساعيهم، و لو كان لبان.

سورة الكافرون - مكية - و آياتها ست

[سورة الكافرون (١٠٩): الآيات ١ الى ٦]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَ

لَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤)

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

ندرس في هذه السورة كيف يجب أن نعامل الكفار الذين: «سواءً عليهم أ

أنذرتهم أم لم تُنذِرهم لا يؤمنون»، فهل نبذل من عقيدة الإيمان أو أعمال الإيمان

لكي نسايرهم علّهم يؤمنون، أم هذه خطوة مأكرة و شيطنة مدروسة منهم، يريدون أن نصبح كأمثالهم لقاء أن يؤمنوا بما نؤمن كما يدعون، وإن هم إلا كاذبين؟..
 إن الإيمان لا يقبل المخادعة و المسايرة، و ليست هذه المبادلة تجارة رابحة و لو وفوا بعهدهم، فكيف و هم كاذبون!.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ:

الكافرون الذين لا يؤمنون، و لا يرجى منهم أن ينسلخوا في سلك المؤمنين، بل هم يريدون من المؤمنين مسايرتهم، علهم يخرجونهم عن الإيمان كأمثالهم، و لذلك يستحقون هكذا خطاب قارع، يقرع أسماعهم و قلوبهم المقلوبة علهم ينتهون.
 .. يلقي الوليد بن المغيرة و العاصي بن وائل و الأسود بن المطلب و أمية خلف،
 يلقون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قائلين: يا محمد! هلّم فلتعبد ما نعبد،
 و نعبد ما تعبد، و لنشترك نحن و أنت في أمرنا كله، فإن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه، كنت قد أخذت منه حظا، و إن كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه، كنا قد أخذنا منه حظا، فأنزل الله هذه السورة.

في رواية أخرى: أن قريشا قالت لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: تعبد آلهمنا سنة و نعبد إلهك سنة، و تعبد آلهمنا سنة و نعبد إلهك سنة، فأجابهم الله بمثل

ما قالوا: فقال فيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، و فيما قالوا: نعبد إلهك سنة: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، و فيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة: وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ، و فيما قالوا: نعبد إلهك سنة: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي دِينٍ.

نستوحي من الروایتين أنه كان هناك اقتراحان: الإِشراك المتصل و المنفصل، فالثاني أن يشرك النبي بالله منفصلا: يعبد أوثانهم سنة و يعبد ربه سنة أخرى، مقدما لأربابهم على ربه! يوحد كلا بالعبودية منفصلا عن الآخر، و يردّ هذا الاقتراح بالآيتين الأوليين «لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ» و لَا لَآنَ، فكيف بسنة «وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ» لَآنَ فكيف بسنة، فما أنتم بتاركي آلهتكم و إن أنتم إلا كاذبون تمكروننا من ناحيتين:

١ - أن نبتدئ بعبادة آلهتكم و أنتم على حالكم.

٢ - أن تخالفوا وعدكم فتركوا بعبادة إلهي في السنة الثانية.

و في الأول - و كأنه خيّل إليهم أنه أقرب إلى الحيلة - يصدون على أنفسهم باب المكر إذ يبتدئون مع الرسول في الشرك المتصل، و لكنه يصددهم عن ذلك أيضا: أن ماهية عبادتي تتناقض تماما مع عبادتكم، فعبادتي توحيدية محضة لا تقبل

الإشراك أبداً، و عبادتكم شركية لا تقبل التوحيد إطلاقاً.

ف «لَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ»: ليست عبادتي كعبادتكم^(١): ثلاث كل عبادة لكل معبود
 «وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ» ليست عبادتكم كعبادتي:^(٢) تختص بالله الواحد القهار.
 فهذه السورة تستأصل كل عبادة و كل معبود من دون الله، شركاً متصلاً أو
 منفصلاً، و تختص العبودية بالله دون أن تشرك به سواه.

إذا فلا تكرر في الجواب، و إن كان في صورة التكرار، فجاءت السورة حاسمة
 قارعة عليهم ما يمكرون.

إنهم كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم، و أنهم أهدى من أهل الكتاب الذين
 كانوا يعيشون معهم في الجزيرة، فمن اليهود من كانوا يقولون: عزير ابن الله، و من
 النصارى من كانوا يقولون: المسيح ابن الله، بينما هم كانوا يعبدون الملائكة و الجن،
 زعم قرابتهم من الله، فكانوا يزعمونهم أهدى، لأن نسبة الملائكة و الجن إلى الله
 أقرب منها إلى عزير و المسيح.

١. «ما» في الآيتين الأخيرتين مصدرية، و في الأوليين موصولة - تفيد أولاً رفض كل معبود من دون الله، و ثانياً
 ترفض كل عبادة شركية - فماهية الشرك تتناقض و ماهية التوحيد معبوداً و عبادة، نستوحي هذا الفرق بين
 الآيتين من مضي الفعل في الثانية «وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ»:

عبادتكم، فلو كان المعني منها هو المعني من الأولى لم يكن وجه لاختلاف زمن الفعل.

فلما جاءهم الرسول الأقدس محمد صلى الله عليه وآله وسلم قائلًا: ملة أبيكم إبراهيم، إن دينه دين إبراهيم: حنيفا مسلما و ما كان من المشركين.. قالوا: ونحن على دين إبراهيم فما هي الحاجة إلى دين محمد.. ثم راحوا يحاولون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و يحتالون عليه طريقة وسطى.. و عرضوا عليه ما عرضوه فاعترضتهم قوارع الآيات أن لا طريقة وسطى، فإما التوحيد وإما الإشراك. فعلّهم ماكروه فهذا العرض الكافر، و علّهم زعموا قرب المسافة، فبإمكانهم التفاهم عليها: بقسمة البلد بلدين و الالتقاء في منتصف الطريق.. إلا أن مكرهم أظهر، فلو كانوا جاهلين غير عامدين لم يكن القرآن يحسم الخلاف بترك الدعوة بعدئذ: لا نحن إليكم و لا أنتم إلينا «لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ». إنهم ماكروه: أرادوا أن يخرجوه عن التوحيد و هم باقون على الشرك، فيخسروهم رابحون، و هكذا محاولة الشياطين في خطواتهم تجاه المؤمنين، إنهم يجندون كافة طاقاتهم، و يعملون كل دعاياتهم ليضلوا المؤمنين، كما هم ضالون، دون أن يهتدوا و لا قيد شعرة: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَ لَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَ مَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أُنْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَ لَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ» (٢٩: ١٢ - ١٣).

أجل، وإن هناك: بين المؤمنين و هكذا كافرين، إن بينهم انفصالا لا يرجى معه أي اتصال، فلا التقاء إذن بينهما في طريق.. فهنا آخر المطاف في الدعوة ثم لا دعوة إذ لا رجاء.

لا بد للدعاة إلى الله أن يصرفوا طاقاتهم لإثبات الحجة و لكي يدلوا و يهدوا الضالين إلى الله، و أما أن يتاجروا بإيمانهم أيضا، زعم أن الكافرين الماكرين عليهم يهدون.. أما إذا وصلت الدعوة إلى خسارة الدعوة و الداعي هكذا فلا.. وإنما كلمة واحدة آخر المطاف: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِ» أنا هنا و أنتم هناك، فلا معبر و لا جسر عليه يعبر، و ما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذا الموقف الحاسم و البراءة التامة عما ينافي الإسلام، و إنه ليس هناك أنصاف حلول، و لا التقاء في منتصف الطريق، و لا إصلاح عيوب، و لا ترفيع مناهج، إنما هي الدعوة إلى الإسلام كما بدأت بالصادع الأول.

و بغير هذه الفاصلة الحاسمة سيبقى الغبش و اللبس و الترفيع و الخداع، و ليس الإسلام بالذي يقوم على هذه الأسس المدخولة! أجل: الدعوة إلى الإسلام كما الإسلام يرام، و بالحكمة و الموعظة الحسنة و الجدل بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا، فبالمقاطعة أو التقويم بالقوة، عليهم يتعرفون إلى الحق، أو تدميرهم لكي

تحسم مادة الفساد و جرائم الضلالة، و أول المطاف هنا في آخر الدعوة هو القول:
«لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ».

«قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ».. إعلانا دون إسرار، و لكي يدرس الأحرار درسهم في مواقفهم هذه مع المتعصبين، كيف يلتقوا معهم، نداء بحقيقتهم و وضعهم الذي أصبح لزاما لذواتهم: «لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ»: تريدون مني حدثا في العبادة و أنا لا أعبد معبوداتكم من الآن و مدى الحياة، كما لم أكن أعبدُها منذ الولادة و حتى الآن.

«وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ»: قطعت رجائي عنكم، فلستم ممن يعبدون الله، فقد أصبح الشرك كأنه لزام ذواتكم فلستم بتاركي آلهتكم من الآن، كما لم تكونوا بتاركيه حتى الآن.. و هذه من الملاحم القرآنية، تخبر عن غيب مستقبل: أنهم ليسوا بمؤمنين حتى الموت.. و كان بإمكان أحدهم أن يؤمن في ظاهر الحال، و لكي يثبت كذب هذه الملحمة القرآنية، و لكنهم لم يقدموا و حتى على ظاهر الإيمان: «وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ».

هنا حسمت الآيتان اقتراح الشرك المنفصل «تعبد آلهتنا سنة، نعبد إلهك سنة».

ثم الأخبرت أن حسمتا اقتراح الشرك المتصل أيضا:

«وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ».. لست بالذي يعبد كعبادتكم... «وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا

أَعْبُدُ» كذلك لستم ممن يعبد عبادتي، تتركون آلِهتكم و تعبدون ربي موحدين.. و حتى في حين تعبدون ربي سنة كما تزعمون، أو حين تجمعون بين العبادتين و أخرى، إذا «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»...

و هكذا يدرس المسلم القرآن، كيف يجب عليه الصمود في الإيمان دون أن ينسحب عنه كثيرا أو قليلا بغية إيمان الكافرين، فعليه أن يقاوم الكافرين، لا أن يساومهم و يتنازل عن إيمانه.

فإذا سمع ممن تعود على بيوت القمار و الدعارة، شاركنا ليلة هكذا و علينا التكليف، ثم نشاركك في عبادة الله.. فاعرف أنه داعية الضلال، و إلا فلما ذا يقدم لك الضلال، فهل في ضلالك دافع أن يهتدي هو؟ كلا! إن هذا إلا مكر يمكرونه.

فالجواب إذا، لا أشارككم في معصية ربي، و لا تشاركوني في عبادته، «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ».. لكم شهواتكم ولي عباداتي، لكم الراقصات ولي الصلوات، لكم الدعارات ولي العبادات، و في آخر المطاف لكم جحيم النار ولي الجنة التي وعدها المتقون الأبرار.

و من الشياطين من يخفف الوطأة في المماكرة، يشاركونك في الخير فترة من الزمن كأنهم من المؤمنين، ثم يتركونك إلى ضلالهم القديم كأنهم فتشوا هنا و لم

يجدوا خيرا فانتقلوا إلى ما كانوا، ثم يحاولون أن تشاركوهم فيما هم: «وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَا تَوْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ..» (٣: ٧٣)،
 .. هكذا يمكرون «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ»، فليكن المؤمن عاقلا فتننا لبقا كيّسا لا يماكر ولا يغادر أو يضرر به، إذا يريد الحفاظ على إيمانه، و عليه أن يدرس طرق الضلال و ألوان الشيطانات، بجنب ما يدرس طرق الهدى، و كما هداه الله «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ» طريق الخير و الشر واضحا على المنار، فليدرسهما لكي يثبت على الهدى و يجتنب مزائق الردى.

سورة النصر - مدنية - و آياتها ثلاث

[سورة النصر (١١٠): الآيات ١ الى ٣]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)

آيات ثلاث تحمل بشارة النصر و الفتح، و قد سبقتها بشارات عدة، و هنا مزيد فيه مدى الفتح: «وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا» و فيه ما يتطلبه الفتح: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا».

بشارات تتضافر و تتواصل، في حين أن الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم هاجر مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، و ملاحقات المشركين دائبة، و أذاهم دائم، و رجاء الرجوع إلى مكة بعيد، و حتى لأداء فريضة الحج.. و أن فتح مكة و تقاطر الوفود للدخول في دين الله من أهم الأهداف للرسالة المحمدية، و لأنها ام القرى، المركز الرئيسي للدعوة الإسلامية.

قال ابن كثير في التفسير: «المراد هنا فتح مكة قولاً واحداً، فإن أحياء العرب كانت تتلوم (تنتظر) بإسلامها فتح مكة، يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيماناً، و لم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر الإسلام و لله الحمد و المنة». هذه الرواية تتلاءم مع ظاهر النص في السورة «إذا جاء..» فلم يقل «قد جاء».. إنها بشارة بمستقبل الفتح و النصر لا واقعه، فلقد كانت في هذه البشارات المتلاحقة حجة للرسالة المحمدية، إذ تحمل ملاحم الغيب، و تقوية لقلوب المؤمنين بهذه

الرسالة السامية، إذ تبشرهم بمستقبل العز و الانتصار، و فيها تبكيك و تسكيت للكافرين إذ يسمعون الوحي يقرع أسماعهم بقوارع الفتح، و كما تضافرت به الروايات عن الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم^(١).

١. أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: لما أقبل رسول الله (ص) من غزوة حنين أنزل عليه «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ» إلخ.. قال رسول الله (ص): يا علي بن أبي طالب و يا فاطمة بنت محمد! جاء نصر الله و الفتح.. سبحان ربي و بحمده و استغفره إنه كان توابا، و يا علي إنه يكون بعدي في المؤمنين الجهاد، قال: علام نجاهد المؤمنين الذين يقولون آمنا؟ قال: على الأحداث في الدين إذا عملوا بالرأي و لا رأي في الدين، إنما الدين من الرب أمره و نهيه، قال علي: يا رسول الله أ رأيت إن عرض علينا أمر لم ينزل فيه قرآن و لم يقض فيه سنة منك؟ قال: تجعلونه شوري بين العابدين المؤمنين و لا تقضونه برأي خاصة، فلو كنت مستخلفا أحدا لم يكن أحد أحق منك لقربك في الإسلام و قربتك من رسول الله (ص) و صهرك، و عندك سيدة نساء المؤمنين، و قبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب إياي، و نزل القرآن و أنا حريص على أن أرعى له في ولده (الدر المثور ٦: ٤٠٧).

أقول: لا تخفى دلالة هذا الحديث على أحقية الإمام علي (ع) بالإمرة على القولين: إنه (ص) استخلف أو لم يستخلف، إذ أبدى رأيه فيمن هو أولى، فهل يا ترى أن لو كان للسقيفة حق الاستمارة في الإمرة، فمن هو أولى بالاتباع؟ الرسول (ص) أم أصحاب الشورى، و بعد أن أبدى الرسول رأيه! و أخرج ابن أبي شيبة و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله (ص) يكثر من قول: سبحان الله و بحمده و استغفر الله و أتوب إليه، فقد رأيتهما:

إذا جاء نصر الله و الفتح - فتح مكة - و رأيت الناس، إلخ..

في تفسير علي بن إبراهيم القمي قال: نزلت بمنى في حجة الوداع و إذا جاء نصر الله و الفتح، فلما نزلت قال رسول الله (ص): نعت إلي نفسي، فجاء إلى مسجد الخيف فجمع الناس ثم قال:

نصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها و بلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، و رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله و النصيحة لأئمة المسلمين، و اللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم، أيها الناس إني تارك فيكم ما أن تمسكنم به لن تضلوا و لن تزلوا، كتاب الله و عترتي أهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كإصبعي هاتين - و جمع

هذه - و من قبل كانت الآيات تتواصل في بشرى الفتح إعلانا وإسرارا، يقظة و رؤيا، وإلى حيث كأن الفتح واقع و لما يقع: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا...» ماض يعني مستقبلا قاطعا و كأنه أمر مضى... تنزل في السنة السادسة من الهجرة، قبل الفتح بسنتين، و في نفس السورة ذكرى رؤيا الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم و أن الله صدقها: «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا» (٢٨: ٢٨)، و لقد كانت هامة الفتح من غير المحتمل و حتى في الرؤيا، و لكن الله حققها وفاء بعهود تترى... يرى رؤياه هذه في حين كان المشركون قد منعوهم منذ الهجرة من دخول مكة، حتى في الأشهر الحرم التي كانت العرب تعظمها في الجاهلية، و تضع السلاح فيها، و تتعظم القتال في أيامها، و الصّد عن المسجد الحرام، حتى أصحاب الثارات كانوا يتجمعون في ظلال هذه الحرمة، و يلقي الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يرفع في وجهه سيفاً، و لا يصدّه عن البيت المحرم، و لكنهم خالفوا هذه السنة و صدوا الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم و المسلمين طوال سنوات.

«هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَىٰ مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَجَلَّهُ..»

(٢٥: ٤٨).

بشارات الفتح قبل وقوعها تتلاحق و تتلاصق هنا و هناك، تثبيتا للمؤمنين، و دفعاً لشكوك المرتابين الذين في قلوبهم مرض: «فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ» (٥: ٥٢).

و لقد كان المؤمنون يرجون هكذا فتح و انتصار، يرددون رجاءه و بشراه ليل نهار: «وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ وَ بُشْرَى الْمُؤْمِنِينَ» (٦١: ١٣).. و لقد خص الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم برده إلى معاده: مولده و موطنه، لأنه فرض عليه القرآن: أم الكتاب الذي يجب أن ينشر من أم القرى: «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ» (٢٨: ٨٥).

بشارات تتخلل في طيات الهجرة، إلى أن قرب الوعد و نزلت سورة النصر بعد سورة الفتح و آيات الفتح، ثم تحقق الفتح و نزلت آياته و آيات بعدها تتدب بمن كانوا يعدون أنفسهم الحسنى لو جاء الفتح، و أن يخرجوا من الشكوك و من طالع الأعمال و لم يفعلوا: «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ

رَمَى وَ لِيُنَبِّئِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ذَلِكَمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَرِيدٌ
الْكَافِرِينَ. إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ
لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئاً وَ لَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ» (٨: ١٧ - ١٩).
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ:

لقد كانت للنبي الأقدس فتوح بعد الهجرة، ليست معنيّة هنا إلا أعظمها وأهمها،
كأنه الفتح ليس إلا، وإنه فتح مكة المكرمة، إذ لم يكن دخول الناس في دين الله
أفواجا إلا عنده لا سواه، ولذلك سمّي فتح الفتوح، وقال النبي صَلَّى الله عليه و
آله و سلّم حينه: لا هجرة بعد الفتح و لكن جهاد و نية^(١).

و هذا وعد دائم للذين ينصرون دين الله أن الله هو ناصرهم في دينه من قريب
أو من بعيد: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ».

نصرة في الطاقات الحربية و الانتصارات المعنوية معا، و كما نراه في حرب بدر

١. الدر المنثور ٦: ٤٠٦، أخرجه الطيالسي و ابن أبي شيبة و أحمد و الطبراني و الحاكم و صححه و ابن مردويه و
البهقي في الدلائل عن أبي سعيد الخدري قال:..

و الأحاديث مستفيضة أن سورة النصر كانت سورة النعي، و كما
أخرج الخطيب و ابن عساكر عن علي (ع) قال: نعى الله لنبيه (ص) حين أنزل عليه: إذا جاء نصر الله و الفتح، سنة
ثمان بعد مهاجر رسول الله (ص) فلما طعن في سنة تسع من مهاجرة تتابع عليه القبائل تسعى فلم يدر متى
الأجل ليلاً أو نهاراً، فعمل على قدر ذلك، فوسع السنن و شدد الفرائض، و أظهر الرخص، و نسنح كثيراً من
الأحاديث و غزا تبوك و فعل فعل مودع (ص ٤٠٧).

كيف غلبت جنود المسلمين و هم ٣١٣ شخصا على قلة من العدة و العدة، على ١٠،٠٠٠ شخصا من المشركين على كثرتهما لهم.

نصر و فتح:

نصر يعقبه الفتح، ليس لأن الله يريد هما دونما شرط، و لا لأن النبي و المؤمنين يريدونه دونما تأييد إلهي، إنما هما بينهما: استعداد بشري، فإعداد إلهي.

نصر الله: لبروز حجته و ظهور برهانه، و فتح الله للقلوب المقلوبة، فتحها الله بالرسول الأقدس إذ أضاء عليها بأضواء الدعوة بالحكمة و الموعدة الحسنة، و لو لا هذا الفتح الأول لم يكن للثاني: - دخول الناس في دين الله أفواجا - من معنى.

ثم نصر ثان و فتح ثان: أن انتصر المسلمون تحت الراية المحمدية على الوثنيين المحتلين بلد التوحيد، اضطهرهم للإسلام أو الاستسلام، إسلام عن حجة مسبقة و استسلام عن حجة دامغة بالغة، دون أن يكون هناك إكراه في الدين: «لا إكراه في الدين قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» و إنما الإكراه في الاستسلام: قبول الإسلام ظاهريا لمن ليس يقبله، رغم براهينه الساطعة: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا».

.. فهذه تهمة و وقاحة من أعداء الإسلام: أنه دين السيف و القوة، و ليس دين

الحجة، لا لشيء إلا أن رسول الإسلام دافع عن نفسه و أنفس المؤمنين بالقوة، ابتداء من الهجرة، بعد أن ذاق و ذاق المسلمون المهاجرون ألوان الأذى و البلاء طوال ثلاث عشرة سنة في مكة المكرمة.

إنه دافع كما يجب إنسانيا و في الشرائع الإلهية، و كما النبيون أجمع أمروا بالجهاد، فمنهم من وجد أنصارا كموسى و داود و سليمان و شعيب و يوشع (ع) و أضرابهم، إذ حاربوا حروبا دامية^(١)، و منهم من لم يجد أنصارا رغم استعدادة للحرب كالسيد المسيح (ع)^(٢).

-
١. كما في سفر الاعداد ٣١: ٧-١٧ و التثنية ٢: ٢٤-٣٤ و ٢٠: ١، ٢، ٥، ٨، ١٠-١٤ و ٢١: ٢٤ و سفر الخروج ١٧: ٨-١٦.. و أغلب الفصول من كتاب يوشع و أول تواريخ الأيام الفصل ٢٧ و التكوين ١٥: ١٨.
 ٢. السيد المسيح و الحرب:
ففي إنجيل متى الفصل ١٠، الآية: ٣٤: «لا تظنوا أنني جئت لألقي سلاما على الأرض.
ما جئت لألقي سلاما بل سيفا».
و في لوقا (١٢: ٤٩-٥٠): «جئت لألقي نارا على الأرض. فما ذا أريد لو اضطربت.
ولي صبغة أصطبغها و كيف أنحصر حتى تكمل. أظنون أنني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟
كلا! أقول لكم: بل انقسامًا».
و في لوقا (٢٢: ٣٦): «فقال لهم: لكن الآن من له كيس فليأخذه و مزود كذلك، و من ليس له فليبيع ثوبه و يشتري سيفا».

هنا و هناك يأمر المسيح بالحرب و الدفاع، ثم في الآية ٤٩ يأمر بالضرب: «فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا: يا رب! أنضرب بالسيف؟ و ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليميني...».
و هكذا نرى السيد المسيح كيف استعد للحرب الدفاعية، و قد فشل إذ فشل أنصاره، فناموا بدل أن يقوموا بالسيف!

وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا:

فهل إنهم كل الناس؟ هذا خلاف الواقع الملموس، وإن كان يوافق عموم اللفظ! أم إنهم الذين عرفوا الدعوة فحقّ لهم أن يصدقوها؟ فكذلك الأمر، أم إنهم المؤمنون فحسب؟ وهذا لا يلائم عموم اللفظ «الناس»! أقول: رباط الدخول في الإسلام بالفتح يوحي أنهم الذين عرفوا الإسلام ثم كملت معرفتهم بالفتح، بما أنه كان من ملاحم الغيب، وقد صدق به وعد الله، ثم الذين آمنوا منهم هم الناس، والذين لم يؤمنوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهم النسناس، فقد

«سئل الحسن بن علي (ع) من الناس؟ فقال: نحن الناس، وأشباعنا أشباه الناس، وأعداؤنا النسناس، فقبله علي (ع) بين عينيه وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته»:

«في دين الله» هل إن سائر الأديان الإلهية ليست دين الله؟ فكيف يعتبر دخول غير المسلم في الإسلام دخولا في دين الله، الموحى أنه خروج عن غير دين الله، أو دين غير الله؟.

الجواب: أن الداخلين في الإسلام حينذاك كانوا بين مشرك لم يكن في دين الله، وبين كتابي لم يكن يلتزم بدين الله، إذ إن الإسلام لله والتسليم له يقتضي

رفض السابق وإن كانت من شريعة الله، والاعتناق باللاحق بما أمر الله، ف «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» و لا معنى للإسلام بعد نزول شريعة القرآن إلا اعتناقه و رفض ما سواه، مهما كانت من الشرائع السابقة.

و إضافة إلى كل ذلك فإن الشريعة الأخيرة الخالدة كانت هي الهدف الرئيسي من الرسالات قبلها، فلم تكن السابقة عليها إلا كتهيئة لها، فحق لها أن تعتبر كأنها هي الدين لا سواه، و أن رسوله هو الرسول لا سواه^(١).

«أفواجا»: جماعات كثيرة تترى متسابقين، فقد كانت القبيلة تدخل بأسرها، بعد ما كانوا يدخلون واحدا واحدا و اثنين اثنين.. و عن جابر بن عبد الله «أنه بكى ذات يوم فقيل له: ما يبكيك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: دخل الناس في دين الله أفواجا و سيخرجون منه أفواجا».

هكذا دخول في الإسلام دليل قاطع لا مردّ له، على مدى وضوح البراهين الإسلامية لحدّ تتسابق أفواج الناس لتصديقه، ثم ليس خروج من يخرج إلا للمغريات التي تغرّهم، و المضلات التي تضلّهم، أو خروجا عامدا للتضليل و كما كان دخوله للإدغال و التدجيل.

١. راجع كراسنا «وحدة الدين و اختلاف الشرائع» و كتابنا «المقارنات».

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا:

هنا يتحدد شأن الرسول الأقدس صَلَّى الله عليه وآله وسلم و من معه، بإزاء تكريم الله لهم، و إكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم: أن شأنه و من معه هو الاتجاه إلى الله، أن يسبحوا الله بحمده و يستغفروه في لحظة الإلتصار.

التسبيح بالحمد على ما أولاهم من منّة: أن جعلهم أمناء على دعوته، حراسا لدينه، و على ما أولى البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه، و فتحه على رسوله، و دخول الناس أفواجا في هذا الخير الفائض العميم، بعد العمى و الضلال و الخسران القديم.

التسبيح بالحمد، لا التسبيح و الحمد، كلّ على حدة، و لا كلّ دون سواه، لأن التسبيح يعني الناحية السلبية من صفات الله تعالى، و الحمد: الناحية الإيجابية: (الصفات السلبية و الثبوتية).

فلو حمدناه دون تسبيح و تنزيه عما هو منزّه عنه، لكنّا خاطئين في حمده من جهات عدة، منها: أن الحمد يحمل الإثبات، و الثابتات من الذوات و من الصفات حسب إدراكاتنا ليست إلا حسب مقدرتنا من الإدراك، و هي محدودة من ناحية، و هي مشبهة له تعالى بخلقه من أخرى «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ

الْمُخْلِصِينَ» (٣٧: ١٦٠). فإنهم لا يصفونه إلا كما وصف به نفسه.

و لو سبّحناه دون تحميد لخيّل إلينا أنه المنفي الذات و الصفات لأنسنا الدائب بالذوات و الصفات التي نعيشها، فإذا نسلبها عن ذاته تعالى فكأننا سلبنا عنه كل كيان موجود.

فبما أنه «خارج عن الحدين: حد الابطال و حد التشبيه» علينا أن نسبحه بحمده:
١ - نسبحه و ننزّه عنه تعالى ذوات الكائنات و صفاتهم، بحمدنا له في ذاته و في صفاته، و هنا تصبح كافة الكائنات من صفاته السلبية.

٢ - و نسبحه عن تفسير أسمائه الحسنی و صفاته العليا بالمعاني التي نعرفها و نأنسها و نتصف نحن بها، فلا نعني من أنه تعالى: «عليم قدير حي» ما نعنيه من مفاهيم و معاني فينا، بل تسبيحا بحمده: أنه لا يجهل و لا يعجز و لا يموت، عليم لا كعلمنا، و قدير لا كقدرتنا، و حي لا كحياتنا.

فنحن و معنا كافة الخلائق، حينما نحمد ربنا و نصفه، لا ندرك جهة ثبوتية له تعالى، و إنما سلبيات نأنسها، و لكن السلب قد يكون بلغة السلب و يعني واقع السلب، كما في الصفات السلبية: «لا مركب و لا جسم و لا مرئي و لا له زمان و لا له مكان و لا له حد و لا له أول و لا له آخر و لا...».

و قد يكون السلب بلغة الإثبات: «عليم قدير حي...» و يعني واقع الإثبات (تسبيح بالحمد) دون أن ندرك منه إلا سلب ما يحق سلبه عنه: «اللاعلم و اللاقدرة و الاحياة» في حين أننا نسلب عنه صفاتنا هذه أيضا: «ليس له علمنا و لا قدرتنا و لا حياتنا» إذ إنها صفات لا تتناسب و ذاته القدسية.

«فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ».. التسبيح بالحمد و الاستغفار هما تقديسه و الاعتراف بربوبيته كما يحق، ثم التماس الغفران منه.

و «استغفره»: فهل هو من العصيان و النبي صلى الله عليه و آله و سلم معصوم من العصيان، مطهر من الأرجاس كلها كما طهره ربه! «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»... كلا لا عصيان في ساحة النبوة القدسية حتى يكون الاستغفار عنه، و لا يختص الاستغفار بحالة العصيان لكي نضطر إلى التأويل، فإنما الاستغفار من الغفر و هو الستر، فهو التماس الغفر و الستر، إما عن عار و عورة العصيان، و النبي معصوم عن العصيان! و اما عما سواه من ملابسات لا يخلو عنها أي إنسان:

١ - من التقصير أو القصور في حمد الله و شكره، فجهد الإنسان - مهما كان - ضعيف محدود، و آلاء الله دائمة الفيض و الهملان: «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا

تُخْصُوها».. فمن هذا التقصير يكون الاستغفار، وإن كان من القصور الذاتي، دون

عصيان الرسول الأقدس صَلَّى الله عليه وآله وسلم كما

يقول: «ما عرفناك حق معرفتك و ما عبدناك حق عبادتك».

٢ - و الاستغفار من الخلط بالناس الذي يلزمه الغبار على القلب، وإن كان

واجبا رساليا من حيث التوجيه، ولكنه يلازمه غفلة ما عن ساحة الربوبية، ولذلك

نراه ليلة المعراج حينما عرج عن الكائنات و استغفل عنها، أصبح من قرب ربه

معنويا «قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى».

٣ - و الاستغفار طلب الغفر و الستر من بأس الأعداء: شياطين الجن و الإنس، و

قد غفر الله لنبيه كذلك بما فتح له مدينة التوحيد مكة المكرمة، كما وعده و جعله

من أهداف الفتح: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا

تَأَخَّرَ...»: ليستر لك الله من ذنبك عند المشركين، إذ كانوا يتربصون بك الدوائر

ليقضوا عليك، فستر الله و غفر عنه بأسهم بما فتح له أم القرى.

٤ - و الاستغفار لملاسات نفسية كثيرة دقيقه لطيفة المدخل: من الزهو الذي قد

يساور القلب، أو يتدسس اليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح، و فرحة الظفر بعد

طول العناء، و هو مدخل يصعب توقّيه في القلب البشري... و قد غفر الله له حين

الفتح هذا الزهو و ستره عليه.. فتراه إذ يدخل مكة فاتحا منتصرا، مكة التي آذته و أخرجته و حاربته و وقفت في طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة.. تراه يدخلها منحنيا لله شاكرا على ظهر دابته، ناسيا فرحة النصر و زهوته، عفوا رحيمًا لا ينتقم.. فالمغفرة هنا تضمن عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين، ليرقب المنتصر فيهم ربهم، فهو الذي سلطه عليهم، تحقيقا لأمر يريده، على عجزه (ص)، فالنصر نصره تعالى، و الفتح فتحه، و الدين دينه، و إلى الله تصير الأمور.

«وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا»: يتوب و يرجع على عباده بالرحمة و المغفرة، لا يكل عباده المتوكلين عليه إلى أنفسهم، و كما

في دعاء الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم: «ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا».

أجل، و إن الإنسان - أيا كان - لا يستغني عن توبة ربه عليه و تأييده له.. فعبثا يحاول الانطلاق و التحرر و هو مشدود إلى ذاته، مقيد برغباته، مثقل بشهواته.. عبثا يحاول ما لم يتحرر عن نفسه و يتجرد في لحظة النصر و الغنم من حظ نفسه ليذكر الله وحده.

و هذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائما، يريد الله أن ترتفع البشرية إلى

آفاقه، أو تتطلع إلى هذه الآفاق دائماً.

«إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا»: راجعاً إلى عبده بالرحمة بعد ما يرجع إليه العبد بالمعذرة، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله: توبة أولى هي أن يوفقه الله للتوبة لكي يتوب «ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا» و توبة ثانية من الله هي قبول توبة العبد: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ» (٤: ١٧).

٥ - والاستغفار بمعنى الدفع عن حملة العصيان، لا رفعه بعد وقوعه، كما المغفر في الحرب لأجل الدفع عما ربما يوجه إلى الجندي من الأخطار، كذلك الرسول الفاتح عليه يحمله ما نعموا منه على الانتقام، وهو مسموح له اعتداء بالمثل، إلا أن موقف الرسالة يجب أن يكون موقف الرحمة للعالمين، فليستغفر الرسول ربه حالة الفتح، لكي يسدده عن حملة الانتقام و يغفر له ما يحمله على ذلك.

٦ - والاستغفار عليه هنا للمؤمنين الفاتحين، إذ النص «وَأَسْتَغْفِرُهُ» لا «استغفره لذنبك».

٧ - واستغفاره عن ذنبه و غفران الله له عن ذنبه كما في آية الفتح، لا يعني إلا الحفاظ عليه من بأس المشركين، فإن الذنب لغويا هو الذي يستفزع عقبا، فإن كانت عقبي الدنيا فالذنب من أفضل الطاعات، وإن كانت عقبي الآخرة فالذنب من

أشر المعاصي، ولقد غفر الله تعالى ذنب الرسول: عقبى الدنيا الهاجمة عليه من قبل المشركين، غفره له بفتح مكة، إذ لم يجرأ المشركون بعد ذلك أن يؤذوه أو يقاتلوه.

سورة اللهب - مكية - و آياتها خمس

[سورة المسد (١١١): الآيات ١ الى ٥]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَ تَبَّ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ

لَهَبٍ (٣) وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤)

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ (٥)

هذه السورة تفنّد القومية و القرابة اللتين لا تحملان الإيمان، فلا قيمة لهما في الإسلام، و فيما إذا اعتبرتا ذريعة للصد عن سبيل الله، فالقرآن يعاديهما و يعلن ريفهما و انحرافهما، ففي الحديث: «إن ولي محمد صلى الله عليه و آله و سلم من وإلى الله و رسوله و إن بعدت لحمته، و إن عدو محمد صلى الله عليه و آله و سلم من عادى الله و رسوله و إن قربت لحمته»،

و من الشواهد القرآنية على ذلك ابن نوح و امرأته و امرأة لوط، فلا حرمة و لا كرامة لأي قريب إلى الرسول ما لم يحمل الإيمان، فحرمة على قدر ما يحمل من الإيمان و يعمل من الصالحات.

و أبو لهب^(١) هذا عم النبي صلى الله عليه و آله و سلم و من زعماء قريش، لكنه و امرأته معه، كانا من ألد أعداء النبي و الدعوة الإسلامية، يجندان كافة طاقتهما في سبيل تشويه سمعة النبي الأقدس و يعارضانه وجها بوجه، و لقد اتخذ أبو لهب موقفه هذا من الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم منذ اليوم الأول للدعوة، لكيلا تنمو، و لتخبو وراء الستار فتدفن! و كون أبي لهب عما للنبي صلى الله عليه و آله و سلم و أنه من زعماء قريش، و أن بيته كان قريبا من بيته، هذه كلها جعلت أذاه على النبي أشد.

يقول ربعة بن عباد الديلمي: إني لمع أبي - رجل شاب - أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يتبع القبائل، و وراءه رجل أحول وضيء الوجه ذو

١. ٤٠٩ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص): بعثت ولي أربع عمومة، فأما العباس فيكنى بأبي الفضل و لولده الفضل إلى يوم القيامة، و أما حمزة فيكنى بأبي يعلى فأعلى الله قدره في الدنيا و الآخرة، و أما عبد العزى فيكنى بأبي لهب فأدخله الله النار و ألهبها عليه، و أما عبد مناف فيكنى بأبي طالب فله و لولده المطولة و الرفعة إلى يوم القيامة.

جمعة،

يقف رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان إني رسول الله آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وأن تصدقوني و تمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به، وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان! هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقمس، إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه، فقلت لأبي: من هذا؟ قال:

عمه أبو لهب^(١).

عن ابن عباس أن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، فقال: أرايتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: ألهذا جمعنا؟ تبا لك، فأنزل الله تَبَّتْ يدا أبي لهب^(٢).

١. رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ.

٢. الدر المنثور ٦: ٤٠٨، وفيه عن ابن عباس قال: لما نزلت «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ...» خرج النبي (ص) حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه! فاجتمعوا إليه، فقال: أرايتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبا لك إنما جمعنا لهذا، ثم قام، فنزلت هذه السورة.

و زوجته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان كانت تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تمشي بالنميمة ضد النبي الأقدس، و توري نيران العداوة و البغضاء ضده صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نزلت هذه السورة للقضاء على هذه الدعايات الفاتكة ضد الدعوة الإسلامية، و تشهير المضلين الذين كانوا يؤثرون على الناس، فلما سمعت السورة جاءت إلى المسجد فلم تر النبي و هو جالس و أخذت تقول:

مذمّما (تريد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم) أبينا و دينه قلينا و أمره عصينا.
و كان من عظيم خطر أبي لهب ضد الدعوة الإسلامية أنه كلما جاء وفد إلى النبي يسألون عنه عمه أبا لهب - اعتبارا بكبره و قرابته و أهميته - كان يقول لهم: إنه ساحر، فيرجعون و لا يلقونه، فأتاه وفد فقالوا: لا ننصرف حتى نراه، فقال: إنا لم نزل نعالجه من الجنون فتبا له و تعسا.

فهذا نموذج من نماذج كيد أبي لهب على الدعوة الإسلامية، هو و زوجته، في عونته في هذه الحملة الدائبة، يثيران حربا شعواء على النبي و على الدعوة الإسلامية، لا هواة فيها و لا هدنة.

تنزل هذه السورة مصرحة بهما و بكيدهما، رادّة على هذه الحرب المعلنة منهما،

و تولى الله عن رسوله صلى الله عليه و آله و سلم أمر المعركة، فلم يكذ يسمع
إليهما الوفود بعد تشهيرهما هكذا.

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ:

آية قصيرة في مطلع السورة، فيها تصدر الدعوة و تحقق و تنتهي المعركة و
يسدل الستار.

أبو لهب اسمه عبد العزى، كره الله أن يذكره باسمه كرها لمعناه، فأبدل به من كناه
هذا، لكي يدل على التهايه ضد الدعوة ليحرق صالح الإنسان، فهو لهيب النار
كالجحيم: لا تبقي و لا تذر، لا شأن لها إلا الإحراق، بل إنه أبو لهب: أبو الإحراق.
و الآية تشير أن ذاتيته النارية المحرقة لا تحرق إلا نفسه، في الدنيا و في
الآخرة، دون أن يقدر على إطفاء نور الله، فالله متم نوره و لو كره الكافرون.

تبت يده: استمرت طاقاته تماما في الخسران، فما كيده إلا في تباب.

فاليدان هنا - و في كثير مثله - يعنى بهما كافة الطاقات، فقد تصرفان للخير فهما
مباركتان، و قد تصرفان للشر فهما مبتورتان متبوتتان، و بما أن التَّبَّ لغويا هو
الاستمرار في الخسران، فالآية تشير إلى الاستمرارية الخاسرة للطاقات اللّهيّة، أنها
خاسرة ترجع بالخسار إلى أبي لهب، دون أن تكون مخسرة للدعوة الإسلامية، إلا

زمننا ما: «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ».

فمن الخاسرين من يخسر دنياه دون عقباه، كالمؤمنين المضطهدين، و منهم من يخسر عقباه دون دنياه، كالكافرين المترفين المرححين الفرحين، و منهم من يخسر الدارين كأمثال أبي لهب، يتعب نفسه في دنياه في حسد دائم و حسرة دائبة، ثم ينتقل في عقباه إلى عاقبة أسوأ، و إن تباب أبي لهب جمع بين العقيدة و القول و العمل.

و قد تكون اليدان هنا كناية عن قوة الجذب و الدفع، الإيجاب و السلب، و الدين و الدنيا، و الدنيا و الآخرة، اليد غير المرئية، و هي الطاقات الروحية، و اليد المرئية و هي الأعمال الجسدانية، و الآية تتحمل الكل، فقد تبت يده عن كل نتاج صالح بالنسبة لهذه النواحي الحيوية إطلاقاً، فلم يحصل إلا خساراً دائماً و يواراً دائماً.

«و تب»: تب هو: تبت ذاته، كما تبت يده، فتباب الأعمال هكذا تنتج عن تباب الذات على قدره، فذات الإنسان و أعماله يتعاكسان مع بعض في التأثير، فمكاسب السوء تؤثر رينا في القلب: «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» ثم تزداد مكاسب السوء من جرّاء الإزدياد في رين القلب إلى حيث لا يكاد يقبل صاحبه النصيحة: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللَّهُ

عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (٧: ٢).

فرين القلب و ختمه ليسا إلا من جراء مكاسب السوء الاختيارية للإنسان، فقد خلقه الله تعالى - إذ خلقه - مؤمنا ذا فطرة نيرة موحدة: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (٣٠: ٣٠).

و في تقدم تباب اليمين على تباب الذات إحياء لطيف إلى أن ذاتية الإنسان ليست شريرة خلقيا، وإنما من جراء الأعمال غير الصالحة، و لا سيما العامة، «تبت يداه و تب هو»، الله يترك هكذا إنسان في غيّه يتردى «فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» (٥: ٤١).

و كما عرفناه ليست الآية دعاء من الله على أبي لهب، إنما هو إخبار عن واقعه الشائن، فممن يلتمس ربنا لتباب أبي لهب؟ أمن نفسه أم من إله سواه فوقه؟! فهذا الرأي من بعض المفسرين مسّ من كرامة الربوبية دون أن يعرف المفسر ماذا يرجع بقوله، و إنما تقليدا عن أضرابه..

ما أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ:

لقد تبت يداه و هلكتا، و تب هو و هلك، فلم يغن عنه ماله و سعيه، و لم يدفع

عنه الهلاك و الدمار: لا ماله الذي ورثه أو كسبه، و لا ما كسبه بما له و بماله من طاقات عقلانية و جسدية، و لا ما كسبه من أولاده، فبدل أن تغنيه هذه المعطيات، أخسرتة و جعلته في تباب من أعماله و من ذاته.

سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ:

فأهل النار - في تقسيم مختصر أولي - على طائفتين: خالد فيها غير خارج عنها، و داخل فيها خارج عنها بعد زمن قريب أو بعيد، فالخالد يصلى النار، أي: يوقدها، و غيره يصطلى بها و يتوقد منها، فالذات التي هي تباب كلها، و الأعمال التي هي في تباب كلها: إنها حصب جهنم و حطبه، ليس للنار و قود إلا هذه الذوات الشريرة العاتية، كما القرآن يصرح بهكذا وقود في آيات عدة.

«سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ» كما كانت ذاته لها، و أعماله و أفكاره لها: «لا تُبْقِي وَ لا تَذَرُ لَوَاحَةً لِّلْبَشَرِ» حينما كان في الحياة الدنيا، و إن كان لهيبه خافيا - حينذاك - عند الجاهلين.. كذلك يوم الجزاء، فيظهر لهبه في منظر النار التي تحرق نفسه و تحرق غيره، يصلى النار و يصطلى به غيره ممن كان يتابعه في كفره و فساده، فرعا طبق الأصل جزاء وفاقا، فما النار يوم الجزاء إلا صورة واقعية عن واقع الإنسان في

حياة التكليف يوم الدنيا، وإن كان في غفلة من هذه النار يومها^(١).

وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ:

و تَبَّتْ يَدَا امْرَأَتِهِ وَ تَبَّتْ نَفْسُهَا كَتَبَا بِهِ سُوءًا، إِذْ سَاعَدْتَهُ وَ سَايَرْتَهُ فِي تَهْرِيجِ
مَوْقِفِ النَّبِيِّ وَ الْعَدَاءِ السَّافِرِ ضِدَّ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

يذكر هنا من صفاتها السيئة: «حَمَّالَةَ الْحَطَبِ» حال أنها ما كان شغلها حمل
الحطب كتاجره و عاملة، و ليس العمل - أي - عمل - مذموماً في الإسلام، لكي
يؤنَّب به العامل، فما كان العمل حلًّا تكسب به المعيشة فهو حلال، و هو من
العبادات.

و أما إذا اتَّخَذَ الْعَمَلُ ذَرِيعَةً لِلْإِفْسَادِ فَلَا أَفْسَدَ مِنْهُ، كَمَا كَانَتْ أُمُّ جَمِيلٍ امْرَأَةً أَبْيَ
لَهَبٍ تَحْمِلُ الشُّوكَ وَ الْحَطَبَ وَ تَضَعُهَا فِي طَرِيقِ الرَّسُولِ الْأَقْدَسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
آلِهِ وَ سَلَّمَ لِكَيْ تُؤْذِيَهُ، وَ عَلَّهَا تَوَقُّعَهُ فَتَوَلَّمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ تَحْطُّ مِنْ
كَرَامَتِهِ.

و كما كانت تمشي بالنميمة عامة، و ضد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ
خاصة لتهريج موقفه، و النميمة من شر الأخطاب، إذ إن الحطب يحرق الإنسان و

١. لقد سبق طرف من البحث حول انعكاسات الأعمال في سورتي الزلزال و القارعة و تجد تفاصيل أخرى في

ماله، و النميمة تحرق عليه عيشه و دعوته و حياته، و تحرق المجتمع الإنساني.
و كما كانت تلدغ بلسانها النبي الأقدس فتذمه و تعيره بالفقر أو السحر و
الجنون، تلميذة لزوجها، فرعا طبق الأصل.

فكانت بذلك كله، تحمل مختلف ألوان الخطايا و الآثام، فهي إذا حمالة الحطب
لا حاملته، حمالة لكثرة مزاولتها لحمله، و أنها استغرقت حمل كافة ألوان الأحطاب
لتحرق على الرسول دعوته، فهي لهبة كما زوجها لهب «ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ».
في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ:

المسد هو الليف: فهل هو هنا حبل من ليف النخل، أم حبل من ذهب شبه
بالليف؟ أم حبل الشيطان يقودها حيث يشاء؟
إن حمل الحطب بحاجة إلى ليف يشد به، فلكل نوع من الأحطاب ليفه المناسب
له.

فحملها للأشواك لتلقيها في طريق الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم، كان
بليف من النخل، و حملها بالنميمة و التهمة ضد الرسول كان بحبل من الشيطان في
عنقها، و حملتها على الرسول و تعبيرها إياه كانت بدافع ثروتها التي اعتزت بها، و
لكن الذهب ما كانت لترفع من شأنها كما الليف من النخل، فما أغنى عنها مالها و ما

كسبت، كما لم يغن زوجها، فحكم العقد الذهبي في جيدها كحبل من مسد سواء،
فإن الحيوان حيوان ما لم يحمل صفات الإنسان، وإن لم يحمل على ظهره ثياب
الإنسان الفاخرة، والإنسان إنسان ما حمل صفات الإنسان وإن لم يحمل من ثياب
الإنسان وزخرفات الحياة شيئاً.

إذا فحق التعبير عما كانت تعلق في جيدها: أنه حبل من مسد، بكل مصاديقه:
حبل الأشواك، و حبل الشيطان، و حبل الذهب! إنه: حين انتشرت هذه السورة - و
ما تحمله من تهديد و مذمة و تصوير زري لأم جميل خاصة، تصوير يثير السخرية
من امرأة معجبة بنفسها، مدللة بحسبها و مالها و نسبها، ثم ترتسم لها هذه الصورة
«حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ» -

حينها استنفرت و نهضت بأكثر مما كانت ضد الرسول صلى الله عليه و آله و

سَلَّمَ

فقد يروى عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما نزلت هذه السورة أقبلت
العوراء أم جميل بنت حرب و لها و لولة و في يدها فهر: (حجر قدر ملاء الكف) و
هي تقول:

مذمما أبينا و دينه قلينا و أمره عصينا، و النبي صلى الله عليه و آله و سَلَّمَ جالس

و معه أبو بكر.

فقال له (ص) أبو بكر: لو تنحيت لا تؤذيك بشيء، فقال رسول الله (ص):

إنه سيحال بيني وبينها، فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر! هجانا صاحبك، فقال أبو بكر: لا و رب هذه البنية ما ينطق بالشعر و لا يتفوه به.. فلما ولت قال أبو بكر: ما رآك؟ قال (ص): لا! ما زال ملك يسترني حتى ولت، و روي عنه (ص) أنه قال: صرف الله سبحانه و تعالى عني، ثم إنهم يذمون مذمما و أنا محمد^(١)

إنها قالت و تقولت فزالت عن الوجود بما حملت، و لكن الصورة الزرية المثيرة للسخرية التي شاعت في هذه الآيات عن هذين الزوجين، قد سجلت في الكتاب الخالد، و سجلتها صفحات الوجود أيضا، تنطق بغضب الله و حربه لأبي لهب و زوجته و حزبه، جزاء الكيد لدعوة الله و رسوله جزاء وفاقا، ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار.

سورة الإخلاص - مكية - و آياتها أربع

[سورة الإخلاص (١١٢): الآيات ١ الى ٤]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(٤)

هذه السورة تحمل إجابة وافية عن كافة الأسئلة التي تدور حول توحيد الله و
سواه، من الحقائق المعرفية الإلهية، على قلة آيها.

يأتيه صلى الله عليه وآله وسلم قادة الأحزاب الخمسة: الماديين، المشركين،
الثنوية، اليهود، النصارى يسألونه أن ينسب ربه كما ينسبون^(١) فتنزل سورة الإخلاص
مجيبة عن متطلباتهم، قارعة أسماعهم بقوارع بوارع من آي التوحيد، هي نماذج
شاملة عن قرآن التوحيد، وكما

عن باقر العلوم عليه السلام: «إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان
أقوام متعمقون فأنزل هذه السورة»^(٢)،

١. الدر المنتور ٦: ٤٠٩ - ٤١٢ - أخرجه عن جماعة من ارباب السنن بصور متفرقة.

٢. وفي أصول الكافي بالإسناد عن علي بن الحسين زين العابدين (ع) مثله: سئل عن التوحيد فقال:

و لأنها عميقة أنيقة على اختصارها تعتبر بوحدتها ثلثا من القرآن^(١) و الإنجيل و التوراة، توحيدا خالصا جامعا في الديانات الثلاث.

إنها تتضمن أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة التوحيد قرآنيا، و لأعمق ما بالإمكان أن ينزل من وحي السماء بشأن التوحيد، جارفة كافة التصورات الباطلة من وحي الأرض و إنسانها و شيطانها حول الكيان الإلهي.

إنها إثبات و تقرير لعقيدة التوحيد الإسلامية، كما أن سورة «الكافرون» سلب لأي تشابه أو التقاء بين عقيدة التوحيد و خرافة الشرك، و هما توضحان كلمة التوحيد الشاملة لكلّي السلب و الإيجاب: «لا إله إلا الله» التي تصف الله تعالى في مختلف الآيات التي تحويها كالتالية:

«لا إله إلا الله - الرحمان الرحيم» (٢: ١٦٣) «الْحَيُّ الْقَيُّومُ» (٢: ٥٥) «الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (٣: ٦) «خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» (٦: ١٠٢) «لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» (٢٠: ٨) «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» (٢٧: ٦) «وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا» (٢٠: ٩٨) «فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ

→ إن الله عز و جل علم انه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و الآيات من سورة الحديد «هو الله الذين لا إله إلا هو» إلى قوله «عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»

١. الدر المنثور ٦: ٤١١ عن أبي بن كعب قال، قال النبي (ص) من قرأ قل هو الله احد فكأنما قرأ ثلث القرآن.

فمن رام وراء ذلك فقد هلك، و الحديث الثاني -

إنها ثلث القرآن - تحده في نفس المصدر ص ٧٠١ ح ١٩ بإسناده إلى ابن بصير عنه (ع).

الدِّينَ» (٤٠: ٦٥) يُحْيِي وَ يُمِيتُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ» (٤٤: ٨) «عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.. الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ... هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (٥٩: ٢٥) - ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَتَّقُونَ» (٤٠: ٦٢).

فكلمة التوحيد هذه، القِيَمَةُ، المنقطعة النظير بين كلمات التوحيد، تجمع بين السلب و الإيجاب: سلب الألوهية عما - سوى الله بما لها من صفات و أفعال، و إيجابها لذات واحدة جامعة لكافة الصفات الكمالية، على وجه الحصر الحقيقي، في ذات واحدة قيومة سرمدية.

فاللّٰه تعالى حسب الأوصاف المسبّقة في كلمة التوحيد: واحد في كونه: رحمانا - رحيمًا - حيًا - قيومًا - حكيمًا - خالقًا - علِيمًا - محييًا - مميتًا - ملكًا - سلامًا - مؤمنًا - مهيمنا - عزيزًا - جبارًا - متكبرا - له العرش و له الأسماء الحسنَى.

كما و أنها تسلب عنه تعالى ما يتنافى و كيان الألوهية ذاتا و صفات و أفعالا:

و إليكم تفسيراً مختصراً لسورة التوحيد:

«قل».. أظهر كما تضرر^(١) في جواب الضالين التائبين عن معرفة الله، في جواب

الناكرين لوجوده، و المشركين به و المثنيّن له، و المثليّن إياه و المتبنيّن عليه:

قل: مقالة عاقلة تقضي على الأفكار الضالة العالقة بالأذهان: إن إلهي يختلف عن

إلهكم و آلهتكم تماما.

إنها سورة تبرز المعاني التي سمّت بأسمائها، و يالها من أسماء سامية سمّتها

بسماتها:

إنها سورة: التفريد ١، التجريد ٢، الإخلاص ٣، التوحيد ٤، الولاية ٥، النجاة ٦،

النسبة ٧، المعرفة ٨، الجمال ٩، المقشقة ١٠، المعوذة ١١، الصمد ١٢، الأساس

١٣، المانعة ١٤، المحضرة ١٥، المنفرة ١٦، البراءة ١٧، المذكرة ١٨، النور ١٩،

الأمان ٢٠ (٢).

١. الأمر بالقول هنا يرمز لأمر عدة: منها أن الرسول لا يقول إلا عن الوحي و بالوحي و إن كان عنده جواب حسب العقلية البشرية، فإنه إذاعة وحي السماء حتى في قوله «قل»، و منها أن القول إبراز ما في الجنان باللسان و لا بد أن تبرز عقيدة التوحيد بكافة وسائل الإبراز، ولكي يعرف الموحد بعقيدة التوحيد بين جماهير المشركين، و منها وجوب الدعوة إلى التوحيد، دون اكتفاء بالعقيدة القلبية البارزة، فإنها لا بد أن تبرز موجهه للضالين» الناكرين توحيد الله، يروزا بالحجة البالغة الدامغة كما نراها في هذه السورة، و يشير إلى ذلك الحديث التالي:

التوحيد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه الباقر (ع) في قول الله تعالى: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قال: قل -أي: أظهر ما أوحينا إليك و نبأناك بتأليف الحروف التي قرأناها لك لنهدي به من ألقى السمع و هو شهيد.

٢... ٥ الولاية تعني هنا ولاية الله معرفيا و في العبادة و الطاعة، ٦ و النجاة: من كافة ألوان الشرك و الانجراف في

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ:

إنه تعالى: «هو» لا هذا ولا ذاك ولا ذلك، ولا هما ولا هم..

و لا أي مشار إليه بالإشارة الحسية أو العقلية أو إشارة التنبيه و الجمع ف «هو» محجوب لأبعد أغوار الحجب، احتجاباً لا يرجى معه ظهوره في أي من العوالم، و لأي من العالمين، فهو لا يدرك بأي من وسائل الإدراك: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» (٦: ١٠٣).

إنه الاحتجاب التام عن الحواس و العقول و الأوهام: «لا يحس و لا يجس و لا يمس و لا يدرك بالحواس الخمس».

ف «هو» (هنا) اسم يرمز به إلى حقيقة مرموزة، كنهه في غاية الخفاء، و هويته تختلف عن سائر الهويات، و على حد تعبير

بأقر العلوم عليه السّلام: «هو» اسم مكنى و مشار إلى غائب»^(١)

→ عقيدة الإله ٧ و النسبة: لأنها نسبة رب العالمين كما يمكن دركه للعالمين، ٨ المعرفة: لأنها تحمل الغاية القصوى في معرفة الله، ٩ و الجمال: لأنها جمال الله تعالى بما تعرفه كما يمكن، ١٢ الصمد - لأنها لا جوف لها و لا نقص في تعريف التوحيد الإلهي، ١٣ و الأساس - لأنها أساس الدين، ١٤ و المانعة لأنها تمنع عن الانحراف في معرفة الله و توحيده..

١. التوحيد للصدوق بإسناده إلى بأقر العلوم (ع)... و «هو» اسم مكنى و مشار إلى غائب، فالهاء تنبيه عن معنى ثابت، و الواو إشارة إلى الغائب عن الحواس، كما ان قولك: هذا - إشارة إلى الشاهد عند الحواس - و ذلك أن

وكما

في دعاء الإمام علي عليه السلام: «يا هو يا من لا هو إلا هو...»، فإنه لا هوية مطلقة، غائبة بإطلاق الغيب، إلا ذاته المقدسة، أجل وإنه شيء لا كالأشياء:

«خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه»^(١)، غائب بالذات و ظاهر بالآيات.

فمن المحجوبين ما هو محجوب لبعده مكانه رغم أنه محسوس ملموس، و منها المحجوب لبعده زمانه: ماضيا أو مستقبلا، و منها المحجوب لصغره كالذرة، و منها المحجوب لخلل أو كلال في البصر، و منها المحجوب لعدم وسيلة إبصاره، المناسبة له، و منها و منها..

و إن هي إلا حاضرة رغم احتجابها أو غيابها، مشهودة في ذواتها، غائبة

→ الكفار نهوا عن ألتهنهم المحسوسة بحرف إشارة الشاهد المدرك، فقالوا: هذه ألتهننا المحسوسة المدركة بالأبصار، فأشّر أنت يا محمد إلى إلهك الذي تدعو إليه حتى نراه و ندركه و لا نأله فيه: فأُنزل الله تبارك و تعالى: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فالهاء تثبيت للثابت، و الواو إشارة إلى المحجوب عن درك الأبصار و لمس الحواس و انه تعالى عن ذلك بل هو مدرك الأبصار و مبدع الحواس (نور الثقلين ج ٥ ص ٧٠٨ ح ٥٥)، و الحديث الثاني نفس المصدر ص ٧٠٠ ح ٧ عن كتاب التوحيد للصدوق و فيه انه (ع) قرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ثم قال مقالته تلك.

١. التوحيد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسيني في عرض دينه على الامام علي بن محمد النقي (ع).

لحواجب يمكن زوالها.

و لكن الهوية الإلهية هوية مطلقة، غيبة مطلقة لا يرجى ظهورها بالذات، اللهم
إلا بالآيات..

يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره بنور وجهه استنار كل
شيء و عند نور وجهه سواه فيء^(١) ف «هو» ضمير للتعريف بشأن الألوهية و ليس
ضمير الشأن بل هو ضمير يشير إلى أنه تعالى ضمير: محجوب بحقيقة الغيب، رغم
ظهوره و بهوره كالشمس في رابعة النهار، ظهورا بالآيات دون الذات.

ف «هو» من أسماء الغيب لله تعالى دلالة و مدلولاً، إذ لا يشار به إلا إلى
الغائب، مطلقاً أو نسبياً، و الله هو الغيب المطلق، فلو كان الاسم الأعظم لفظياً أو أن
لفظاً يدل عليه، لكان «هو» أو أنه من أفضله، ثم «الله» و كما في روايات عدة^(٢).
«هُوَ اللَّهُ» الله تعريف ثان بالله: الاسم الأعظم الظاهر، و هو من إله «إذ إله الخلق
عن درك ماهيته و الإحاطة بكيفيته، و هو المعبود الحق لا معبود سواه.

١. من منظومة الحكيم الحاج ملا هادي السبزواري قدس الله سره.

٢. التوحيد عن أمير المؤمنين (ع) رأيت الخضر (ع) في المنام قبل بدر بليلة فقلت له:

علمني شيئاً نصر به على الأعداء، فقال: قل: يا هو يا من لا هو إلا هو، فلما أصبحت قصصتها على رسول الله (ص)
فقال لي: يا علي! علمت الاسم الأعظم، فكان على لساني يوم بدر.

و من أله: تحير - عجز - سكن - فزع - أولع: إذ عجزت الخلائق عن اكتناه ذاته المقدسة، و سكنوا اليه و فزعوا إلى ساحة قدسه، كما عن أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين^(١) و إنه اسم يخصه دون سواه، و له من هذا الاسم في مختلف اللغات: ك «يهوه» العبراني و..

فكما لا يشاركه تعالى في ذاته و صفاته و في أفعاله أحد، كذلك في اسمه:

توحيد مزدوج: اسما و مسمى: لا شريك له، و لا اسميا.

نجد هذا الاسم المبارك للذات المقدسة الإلهية «٩٨٠» مرة مكررة في أي الذكر الحكيم، دون غيره من أسماء أو أسماء غيره، اهتماما بهذا الاسم الأعظم إلى مسماه. ثم «الله» كتفسير ل «هو» كما «أحد» تفسير ل «الله» و «الصمد» يفسر «أحد» و باقي ألفاظ السورة تفسير للصمد.

«اللهُ أَحَدٌ» إن بين الأحد و الواحد فروقا شتى: فالأحد يفني بما لا يفني به الواحد، و لم يوصف الله تعالى ب «أحد» إلا هنا، و أما الواحد فكثير، و الأحد في توصيف الله يشمل كافة الوحدات الحقة في الذات المقدسة الإلهية، وحدات لا كثرة

١. التوحيد عن أمير المؤمنين (ع): الله معناه المعبود الذي ياله فيه الخلق و يؤله اليه، و الله هو المستور عن درك الأبصار و المحجوب عن الأوهام و الخطرات.

فيه عن الباقر (ع) معناه المعبود الذي آله الخلق عن درك ماهيته و الاحاطة بكيفيته.

فيها، و ليست عن عدد، و لا في عدد، و لا بتأويل عدد، و لا بعدد، على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، فما سوى الله لا توجد فيه وحدات إلا كهذه التي هي كثرات:

فالإنسان - مثلاً - واحد عن عدد: من الآباء والأمهات، و عن عدد من العناصر و عن..

و واحد في عدد: لأنه مركب من مليارات الأجزاء، لا يتمكن أن يتحلل عنها فيتوحد في جزء لا أجزاء له، إلا أن يتحلل عن الوجود.

و واحد بعدد و بتأويل عدد، تأويل المأخذ المسبق، و تأويل الحال الحاضرة، و تأويل المستقبل، فإنه سوف يتعدد في أولاده و أحفاده الذين ينفصلون عن صلبه، و كما كان متعددًا منبثًا في الأصلاب و الأرحام و هو الآن في عدد.

و لكن الله تعالى ليست وحدته عن عدد، لم يكن متعددًا ثم توحد، إذ لم يولد، و لا في عدد: لا أجزاء لذاته المقدسة، و لا بتأويل عدد: إذ لم يلد...

إنه واحد أزلياً، و واحد أبدياً، و واحد ذاتياً، و واحد صفاتياً، و واحد أفعالياً و واحد.. و إنه أحدي كما نجده في جواب الإمام علي عليه السلام عن سؤال

الأعرابي في حرب الجمل^(١) فالتالي:

(١) أحدي الذات، إذ لا جزء له و لا أجزاء، و لا حد و لا حدود، فإنه مجرد عن الحدود و الأجزاء، فلا أحد إلا هو، إذ لا مجرد حقيقيا إلا هو، أحدية سرمدية: دون بداية و لا نهاية.

(٢) أحدي الشخص: فلا ثاني له و لا شريك.

(٣) أحدي الصفات في معنيين: أن لا مثيل له في صفاته: (٤) و أن صفاته عين ذاته، إذ لا تزيد على ذاته، لا جوهرها على ذاته، و لا معنى زائدا على ذاته، و لا أية حقيقة سوى ذاته المقدسة، فلا تعدد حقيقيا في صفاته، و لا في ذاته و صفاته.

(٥) أحدي السرمدية: فلا أزلي سواه، و لا أبدي سواه: هو الأول و الآخر..

١. التوحيد بالإسناد: أن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين! أنتقول: أن الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه و قالوا: يا اعرابي! أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين (ع): دعوه، فإن الذي يريد الأعرابي هو الذي نريده من القوم - ثم قال: يا اعرابي! إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام:

فوجهان منها لا يجوز أن على الله عز و جل، و وجهان يشبتان فيه، فأما اللذان لا يجوز أن علىه فقول القائل: واحد - يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، ألا ترى أنه كفر من قال: ثالث ثلاثة؟ و قول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه، لأنه تشبيه، و جل ربنا عن ذلك و تعالى.. و أما الوجهان اللذان يشبتان فيه، فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبيهه، كذلك ربنا، و قول القائل: إنه ربنا عز و جل أحدي المعنى، يعني أنه لا ينقسم في وجود و لا عقل و لا وهم، كذلك ربنا عز و جل.

(٦) أحدي في الخالقية: «هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ» (٣: ٣٥) «قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» (١٣: ١٦). فلا خالق سواه إلا بإذنه:

«وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي» (٥: ١١٠): خلقا بإذن الله دون استقلال.

(٧) أحدي في المعبودية: لا معبود سواه «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (٤٠: ١٤).

و أحدي في كلمّا له من ذات و أفعال و صفات، إن صح الكل لما ليس له جزء، ف:

«هو خلو من خلقه و خلقه خلو منه» «لا هو في خلقه و لا خلقه فيه» «باين عن خلقه بينونة ذات و صفة، لا بينونة عزلة: «في علم و قدرة» (حديث شريف).

إنه واحد لا بعدد، و هو الأحد إذ لا ثاني له، و لا يدخل في باب العدد، إذ لا يقال: أحد اثنان.. إنما: واحد اثنان، فهو واحد أحدي، و ليس واحدا عدديا..

و إنه لا يتعدد في لفظ و لا معنى، فهو «أحد» رغم أن الواحد يتعدد فيهما:

١ - واحد اثنان، ٢ - أنا واحد، و قد تركبت من ملايين الأجزاء.

و «أحد» في وصف الله، يضم كافة الصفات الثبوتية و السلبية، كما و يكملها

«الصمد».

فالأحادية الذاتية و الفاعلية و الصفاتية و السرمدية و المعبودية، كلهما معنية من «أحد» دون اختصاص بناحية دون أخرى.

كما و تنفي كافة الكثرات عن ذاته و صفاته و أفعاله..

اللَّهُ الصَّمَدُ:

تفسير للهوية الإلهية: «هو» و إلهيته «الله» و أحديته «أحد» و كما يفسر الصمد ب «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ».. خير مفسر و مفسر^(١).

و «الصمد» هو الذي ليس له جوف، لا جسماني لأنه لا جسم له، و كل جسم مجوّف! و لا روحاني، لأنه جامع الصفات و الكمالات الذاتية اللامحدودة، لا ينقص صفة، و لا تنقصه صفة لاثقة لذاته المقدسة، حتى يكون أجوف معنويا، و على حد

تعبير

الإمام الصادق (ع): صمد لا مدخل فيه»

١. التوحيد عن باقر العلوم (ع): أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي (ع) يسألونه عن الصمد، فكتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم فقد سمعت جدي رسول الله (ص) يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وأن الله سبحانه قد فسر الصمد، فقال: «اللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ الصَّمَدُ» ثم فسره فقال: «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ».

و كل مادة فيها مدخل! و عن أمير المؤمنين علي (ع): «الصمد بلا تبعيض بدد»
فالصمد لا يبعيض و لا مدخل فيه، فليست المادة صمدا، و لا الروح كذلك، لأنها
مدخل و داخلة، و هي مبعضة.

إن المادة، أية مادة - و إن كانت ذرة و أجزاءها - إنها جوفاء، فكما التركيب كيان
المادة، كذلك كونها جوفاء، و كما المادة دون تركيب هي لا مادة، كذلك المادة دون
جوف هي لا مادة.

فالمادة جوفاء بالمعنيين، جوفاء ذاتيا: أن في ذاتها جوف و خلو، و جوفاء
معنويا لفقدانها الكثير الكثير من الكمالات.

إذا فالمادة ليست صمدا لا جوف له، إنما الله هو الصمد الذي لا جوف له: سالبة
بانتفاء الموضوع: ليس ماديا حتى يكون له جوف مادي، و بذلك تسلب عنه الذات
المادية بجميع مصاديقها و مراحلها، ثم سالبة بوجود الموضوع: أن لو تصورنا كائنا
مجردا، ناقصا عن بعض الكمالات، فالله ليس مجردا أجوف، بل هو مجرد صمد:
هو الكمال اللامحدود من ذات و صفات الألوهية.

و الصمد بهذا المعنى لزامه السيادة التامة و أن يكون مرجعا و ملجأ، إليه ينتهي

السؤدد و لا ينتهي سؤدده^(١).

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ:

لا هو والد كما المسيحيون يزعمون: «يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ»:

الوثنيين الثالوثيين، و لا هو ولد له والد، كما هم يظنون: الإله الولد، و الإله روح القدس.

«لَمْ يَلِدْ»: ليس خلقه لما سواه في معنى الولادة، سواء أكانت بانفصال النطفة، أم بتبدّل الوالد ولدا، أم.. كما يقال في خرافة الثالوث بما اختلقتة الكنائس، مضاهاة الوثنيين^(٢)! لم يلد: وإنما خلق - أوّل ما خلق - لا من شيء و خلق منه سائر الخلق، فليس خلقه من ذاته، و إنما من شيء خلقه أولا، كما خلق الأول لا من شيء، لا من

١. التوحيد عن باقر العلوم (ع) عن أبيه عن جده الحسين بن علي (ع) انه قال: الصمد الذي لا جوف له، و الصمد الذي لا ينام، و الصمد الذي لم يزل و لا يزال.
في المجمع عن عبد خير قال: سألت رجلا عليا (ع) عن تفسير هذه السورة فقال: قل هو الله أحد، بلا تأويل عدد، الصمد بلا تبعض بد.

أقول: ان كل تبعض بدو الى بدد، لمكان الحاجة، و الله ليس مبعضا فليس جسما، إنه الصمد الذي ليس له جوف.
و عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: إن اليهود سألو رسول الله (ص) فقالوا:
انسب لنا ربك فلبث ثلاثا لا يجيبهم، ثم نزلت هذه السورة فقلت: ما الصمد؟ فقال: الذي ليس بمجوف (نور الثقلين ج ٥ ص ٧١٣) و روى مثله الفاضلان الحلبي و زرارة عن أبي عبد الله (ع)، و روى هارون بن عبد الملك عنه (ع).. و صمد لا مدخل فيه.

٢. انظر تحليلنا في آخر سورة الإخلاص بعنوان: «توحيد الثالوث».

لا شيء، حتى يكون مبدأ الخلق عدما، و لا من شيء في البداية حتى يكون ذلك الشيء أزليا كمثلته.

«وَلَمْ يُولَدْ» ليس الوجود الإلهي مولود الخيال لكي يصبح الإله خيالا لا حقيقة له، و لا مولود إله آخر لكي يكون حادثا فمخلوقا، «فسبحانه سبحانه من إله لم يلد فيكون موروثا هالكا، و لم يولد فيكون في العز مشاركا».

و على حد تفسير

الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: «لم يلد: لم يخرج منه شيء كثيف كالولد و سائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين، و لا شيء لطيف كالنفس، و لا يتشعب من البدوات، كالسنة و النوم و الخطرة و الهمّ و الحزن و البهجة و الضحك و البكاء و الخوف و الرجاء و الرغبة و السامة و الجوع و الشبع، تعالى أن يخرج منه شيء. و أن يتولد منه شيء كثيف أو لطيف، و لم يولد: لم يتولد من شيء، و لم يخرج من شيء، كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها، كالشيء من الشيء، و الدابة من الدابة، و النبات من الأرض، و الماء من الينابيع، و الأثمار من الأشجار، و لا كما تخرج الأشياء اللطيفة من عناصرها، كالبصر من العين، و السمع من الأذن، و الشمّ من الأنف، و الذوق من الفم، و الكلام من اللسان، و المعرفة و التمييز من القلب، و

كالنار من الحجر، لا! بل هو الله الصمد الذي لا من شيء و لا في شيء، و لا على شيء، مبدع الأشياء، و منشئ الأشياء بقدرته، يتلاشى ما خلق للفناء بمشيئته، و يبقى ما خلق للبقاء بعلمه، فذلكم الله الذي لم يلد و لم يولد، عالم الغيب و الشهادة الكبير المتعال، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»^(١).

وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ:

لم يكن: - في الأزل و من الأزل و لن يكون في الأبد و الى الأبد -: من يكافئه في ألوهيته، أو يضاهيه و يناصره و يعاضده، أو يعارضه، رغم خرافة أزلية إله الابن في صيغة متناقضة: «مولود غير مخلوق» فإنه لا يعني إلا أنه: مولود غير مولود! إنه ليس له كفو، سواء أ كان والدا له، أو ولدا منه، أو من يتخذه ولدا، أو كائنا مستقلا بجنبه^(٢)، أيا كان، فهو الوحيد السرمد في ألوهيته، لا يشرك فيها أحدا من خلقه، فهو الخالق و الرازق و الموفق و المؤيد و الديان و الهادي، و.. لا سواء، إلا رسلا يدعون إليه، و ليس لهم من الأمر شيء.

١. نور الثقلين ج ٥ ص ٧١٣ عن كتاب التوحيد للصدوق.

٢. من جواب الامام الباقر (ع) لأهل فلسطين: و لم يكن له كفوا أحد فيعازره في سلطانه، أي يشاركه في عز الألوهية.

و عن أبي عبد الله الصادق (ع) في حديث: لم يلد لأن الولد يشبه أباه، و لم يولد فيشبه من كان قبله - و لم يكن له من خلقه كفوا أحد - تعالى عن صنعة من سواء علوا كبيرا (نور الثقلين ج ٥).

فهذه الآية الأخيرة تعم دلالة على عدم ولادته، و عدم اتخاذه ولدا، إذ هما يشاركان في لزوم الكفو له تعالى، و القرآن ينفيهما هنا إجمالا و في سائر الآيات تفصيلا.

فهذه السورة تنفي عن الله تعالى ما يحق نفيه عن ساحة قدسه، و تثبت له ما يحق لألوهيته، دون أن تنقص شيئا منهما على قلة ألفاظها.. ثم نجد التفاصيل منبثة في الذكر الحكيم قرابة ثلث القرآن أو رבעه.

ثم نجد لها براهين قاطعة للتوحيد الحق، كل آية تفسر ما قبلها و تفسرها ما بعدها، ف «الله» يفسر «هو»: أن الذي هو غيب مطلق، اسمه الله، لا ما ما تختلقون من أسماء لمن تدعونهم آلهة، و «الله» أحد - فإن الأحدية الحقيقية المطلقة لزام من هو غائب عن ادراك الحواس. ف «هو»: الله - و «هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، ثم «الأحد» «صمد» لا محاله، فلو كان له جوف كان متعددًا و لم يكن أحدا، و لو كان له جوف روحاني بمعنى النقص، لم يكن أحدا في الكمالات، و لو كان له جوف: بإضافة الصفات إلى الذات، لم يكن أحدا في الصفات، ثم لزام «الصمد» أنه «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُؤَلَدْ».. لأن الوالد - مهما كان - إنه أجوف مزدوج الكيان، و ليس صمدا: لا جوف له، و هو تعالى صمد لا جوف له:

سواء الجوف المادي أم سواءه، فلا يخرج منه شيء كثيف و لا لطيف لأنه صمد لا جزء له و لا أجزاء، لا حد و لا حدود.

«وَلَمْ يُولَدْ» إذ إن الحاجة إلى الولادة و الحدوث، هي خاصة بالكائن الفقير، و هو المادي الأجوف، فإذا كان صمدا فلا يحتاج أن يولد كما يستحيل أن يلد.

«وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» إذ إن الكفو إما هو ذات يخرج من ذاته، فهو «لَمْ يَلِدْ» فيكون في العز مشاركا، أو من يتخذه ولدا فأسوء حالا و أضل سبيلا، فإذا كان الولد - الذي هو من جوهر ذات الوالد - منفيا عنه تعالى، فبالأحرى من يتخذه ولدا، و لماذا يتخذ؟

أو أن الكفو كائن مستقل عن ذات الله و عن اتخاذه شريكا، فهو أيضا يتناقض و تجرديته المطلقة اللامحدودة، حيث اللامحدود لا يتعدد - و محال أن يتعدد - فإن العدد إنما هو في المحدودات.

و يتناقض أحديته و صمديته، فإن الصمد: غير المحتاج إطلاقا، ليس له شريك إطلاقا من أي الثلاثة: ولدا، أو من يتخذه ولدا، أو إلها مستقلا عن كيانه تعالى، فلم يكن له كفوا أحد^(١).

١. التفصيل العقلي في كتابنا «حوار بين الإلهيين و الماديين».

وإليكم إجمالاً بعد تفصيل في تفسير هذه السورة كلام الإمام أمير المؤمنين علي عليه أفضل التحية والسلام:

«سأل رجل علياً عليه السلام عن تفسير هذه السورة فقال:

هو الله أحد بلا تأويل عدد، الصمد بلا تبعض بدد، لم يلد فيكون موروثاً هالكا، ولم يولد فيكون في العز مشاركا، ولم يكن له من خلقه كفوا أحد»^(١).

توحيد الثالث!

وفي ختام البحث عن طرف من التوحيد القرآني، لنطرح هذا السؤال في محكمة العقل والنقل الكتابي و نتبع وحي الكتاب على ضوء العقل..

مما لا يشك فيه أي عاقل: أن الثالث يختلف عن الواحد، ضرورة اختلافهما عند من يميز الواحد عن الثلاثة.

ذلك، بالرغم من أن كثيراً من الكنائس في العالم المسيحي تعلم: أن الله «ثالث» مع أن كلمة ثالث لا وجود لها في الكتاب المقدس.

إن الدستور «الأثنايوسي» يؤيد وجود (إله واحد): «الأب و الابن و الروح القدس - أي ثلاثة أقانيم في إله واحد»: - هذا الدستور - نحو القرن الثامن للميلاد -

١. نور الثقلين ٥: ٧١٥ ح ٨٥ عن عبد خير عنه (ع).

يقول: إن الأب و الابن و الروح القدس، هؤلاء هم كلهم من نفس الجوهر، و الثلاثة هم سرمديون و قادرون على كل شيء!! إلا أن هذه العقيدة لم تكن تعرف عند الأنبياء العبرانيين و الرسل المسيحيين، و تعترف دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة (ط ١٩٦٧ ج ١٤ ص ٣٠٦) بأن عقيدة الثالوث لا يجري تعليمها في العهد القديم، كما و تعترف أنها يرجع تاريخها إلى نحو ثلاثمائة و خمسين سنة بعد المسيح، لذلك فإن المسيحيين الأولين الذين تطمّوا مباشرة من يسوع المسيح لم يؤمنوا أن الله ثالوث.

و فوق ذلك نرى المسيح لا يرضى أن يخاطب بكلمة الرب، و يعتبر قائلها شيطانا، إذ قال له بطرس: «حاشاك يا رب، فالتفت و قال لبطرس: اذهب عني يا شيطان. أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس» (متى ١٦: ٢٢ - ٢٣).

فالسيد المسيح عليه السلام هنا يصرح: أن الاعتقاد في ربوبيته معثرة شيطانية من بطرس.

كذلك و يندد بمن يعتبره معادلا لله، حيث اليهود اعترضوا عليه إذ شفى مريضا في السبت، فأجابهم: أبي يعمل و أنا أعمل، فمن أجل هذا قالوا: إنه كسر السبت و

جعل نفسه معادلاً لله (يوحنا ف ١٧).

يعني: خالقي يعمل وأنا أعمل، وليس عملي عمل الخالق، إنما هو بإذنه وأمره، فلست إذا معادلاً للخالق.

إذ إن الأب - بالمد - لغة يونانية تعني الخالق، وليست عربية حتى تعني الوالد، إلا إذا أريد بها شهر الأب أو مثله من الأب! ومن عجيب الخلط أن الكنائس تفسّر الأب دائماً بمعنى الوالد! فيا ليتهم حذفوا المدّ حتى يصحّ لهم هكذا تفسير خادع! إن السيد المسيح لا يرضى أن يقال له: حتى: أنه صالح، فكيف بالرب الإله؟: «وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح!.. فقال له: لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله» (متى ١٩: ١٦ - ١٩).

فهل إن هذا العبد الخاضع المتواضع بجنب ربه يدعي الربوبية والألوهية، و تساويه في الجوهر مع الله؟ كلا! وإنه حسب الأنجيل، يعترف بعبوديته وأنه ابن الإنسان كما في ثمانين موضعاً^(١).

كما و يصرّح: أن الحياة الأبدية معرفة الله بالوحدانية، وأن المسيح رسوله (يوحنا ١٧: ٣) و: «أن أول الأحكام أن نعرف أن إلهنا واحداً» (مرقس ١٢: ١٩) «و

١. ومنها متى ٨: ٢٠ و ٩: ٦ و ١٦: ٢٧ و ١٧: ٩ و ١٢ و ٢٢ و ١٨: ١١ و ١٩: ٢٨ و ٢٠: ١٨ و ٢٠: ٢٤ و ٢٧ و

٢٤: ٢٦ و ٢٥ و ٢٦ في الأنجيل الثلاثة الأخرى.

قال له الكاتب: لقد قلت حسنا: إن الله إله واحد و ليس غيره من إله، و لما رآه المسيح عاقلا في جوابه و كلامه خاطبه قائلا: لست بعيدا عن ملكوت الله» (مرقس ١٢: ٣٢ و ٣٤).

و نرى كذلك في الكتب المقدسة أنه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» (١ زمور ١٠٢: ٢٦) و لا تجوز الصلاة لغير الله (متى ٤: ١٠ مقابلة مع تثنية ٦: ١٣ و ١٠: ٢٠) و لربما راح المنجي يسوع إلى الصحراء منفردا يدعو (متى ١٤: ٢٣ و ٢٦: ٢٩ و مرقس ١: ٣٥ و لوقا ٥: ١٦) و أرفع صلاة و أعلاها التي تربو على صلواته كلها، ما صلّاها أخيرا مع الحواريين (يوحنا ١٧: ١ - ٥ و ٦: ١٩ و ٢٠: ٢٦) و شكر ربه حيث استجاب دعوته (يوحنا ١١: ٤١ - ٤٢) و استعان بربه حينما سلّم إلى الصليب (يوحنا ١٢: ٢٧) و سأله: إلهي إلهي لم تركتني، و ذلك حينما صلب! زعمهم.

أ فهل كان يصلي لنفسه لأنه الرب نفسه؟ أم لمعادله؟ لأنه معادل الله! أم كان يستعين بنفسه إذ سلم إلى الصليب؟!.. هذه الآيات المقدسات تؤيد و تتأيد بالمثلثات المئات من آيات الله البينات في كتابات الوحي طوال القرون الرسالية دون خلاف، فخلافا إذا مقحمة بأيدي الدسّ و التحريف كالتالي:

.. أنه: ابن الله (متى ٣: ١٧) و أوّل مواليده (عبرانيين ١: ٩) ابن الله المبارك

(مرقس ١٤: ٦١) و أنه هو الله (يوحنا ١: ١) الأزلي (عبرانيين ٩: ١٤) و الرب و مثل الله (متى ٢٣: ٣٤ لوقا ١١: ٤٩).

و مثل الله هو رب الشريعة، فبقدرته الشخصية يتم ناموس موسى و يعدّله (متى ٥: ٢١) و مثله يعتمد عهدا مع البشر (متى ٢٦: ٢٨) فالإيمان الذي يقتضيه مسيح الإنجيل في البعض من آياته المقحمة، إنما يقتضيه لنفسه لا لربه، فيريد أن يكون هو موضوع الإيمان و سببه (لوقا ٩: ٢٦) و يرضى بأن تقدّم له عبادة دينية فيقبل السجود لنفسه، ذلك السجود الذي - بحسب العقلية اليهودية و المسيحية (استير ١٣: ١٢، أعمال ١٠: ٢٦، رؤيا يوحنا ١٩: ١٠ - ٢٢: ٩) - ذلك الذي يعود و يختص بالإله الحق وحده، (انظر: متى ١٥: ٢٥ و ٨: ٢ و ٩: ١٨ و ١٤: ٣٣ و ٢٨: ٩ و ١٧).

هذه الآيات الأخيرة بعضها مقحمة كالمصرحة بما ينافي توحيد الإله، و الأخرى متشابهة أو غير دالة^(١).

و القرآن إذ يصدق الإنجيل، فإنما يصدق ما فيه من وحي السماء، لا المقحّمات مثل التثليث، و كما يندد بالتالوث في آيات، و يعتبره من الوثنية، و يصرّح أن

١. راجع «حوار» و «عقائدنا» باب التثليث.

المسيح من أعظم الموحدين المعارضين للخرافات الشركية قائلاً:

«يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ» (٥: ٨١) «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (٣: ٥٧) «وَقَالَ الْمَسِيحُ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (٥: ٧٢) «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (٥: ٧٢ - ٧٣) «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ» (٩: ٣١).

فالنصرانية - حسب الآية الأولى والأخيرة - منذ القرن الثالث وحتى الآن، تقلد قوماً مثلثين ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً، وهم الثلث الثلاثيون من مجلس «نيقية» وعلى رأسهم «انثاسيوس» وهؤلاء أيضاً يضاؤون في خرافة الثلاث «قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ» وهم من يذكروهم تاريخ الأديان الوثنية طوال قرونها، كالثالوث

التالية:

الثالوث الفرعوني: (اوزيرس - ايزس - حورس).

و الثالوث البرهمي: (برهمة - فشنو - سيفا) و مثله البوذي و الصيني و الهندي و

المصري و اليوناني و الروماني و ثالوث الفرس: (أورمزد - مترات - اهرمان) و

الفنلندي: (تريكلاف) و الاسكندنافي (اورين - تورا - فري) و الدردي:

(تولاك - فان - مولا) و الأوقيانوسي و المكسيكي و الكندي^(١).

أنا و الآب واحد!

و من الآيات الإنجيلية التي توهم إلى الشرك، هي القائلة عن السيد المسيح:

«أنا و الآب واحد» (يوحنا ١٠: ٣٠).

لكنها لا تدل على الثالوث، إنما على التشبية - لو دلت - (أنا و الآب) و لكنها أيضا

لا تعني الوحدة في جوهر الذات و الكيان الإلهي، و إنما وحدة الهدف و الاتجاه، فلا

شك أن يسوع لم يكن يناقض الآيات المقدسة التي سبقت في التوحيد، و ما عناه

هنا إنما أوضحه هو نفسه فيما بعد، عند ما صلى لأجل أتباعه: «ليكونوا واحدا كما

أننا نحن واحد» (يوحنا ١٧: ١) فيسوع و آبوه خالقه، هما واحد، بمعنى أن يسوع على

وفاق تام مع خالقه، و صلى ليكون كل أتباعه على وفاق مع الخالق و مع يسوع

بعضهم مع بعض.

فهناك في الكتب المقدسة آيات مقححات كالمصرحة بربوبية المسيح، و آخر متشابهات كهذه، و ثلاثة محكمات، فالمفروض إرجاع متشابهاتها إلى محكماتها، و رفض مقححاتها.

فمن المقححات الآية: «أ لست تؤمن أني أنا في الآب و الآب في، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال» (يوحنا ١٤: ١٠) أو يقال إنها يفسرها قول السيد المسيح عليه السلام: «كما أنك أيها الآب في و أنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني» (يوحنا ١٧: ٢١).

و ترى كذلك بجنبها محكمات في التوراة و في الإنجيل قائلة:

«قال الله لن تسكن روحي في الإنسان إلى الأبد لأنه لحم» (تكوين ٦: ٣) «و

فيما هم يتكلمون بهذا أوقف يسوع نفسه في وسطهم، و قال لهم:

سلام لكم. فجزعوا و خافوا و ظنوا أنهم نظروا روحا. فقال لهم ما بالكم

مضطربين و لماذا تخطر أفكار في قلوبكم. انظروا يدي و رجلي أني أنا هو.

جسوني و انظروا فإن الروح ليس له لحم و عظام كما ترون لي. و حين قال هذا

أراهم يديه و رجله. و بينما هم غير مصدقين من الفرح و متعجبون قال لهم أ عندكم

هاهنا طعام. فناولوه جزءا من سمك مشوي و شيئا من عسل فأخذ و أكل قدامهم»
(لوقا ٢٤: ٣٦ - ٤٣).

فالآية التوراتية تحيل حلول الإله المجرد عن الجسم في الجسم - أيا كان - لأنه
جسم، فإن المحدود لا يشمل اللامحدود، و المجرد لا يحوي الجسم.

و كذلك الآيات الإنجيلية تحيل هكذا حلول، إذا فالمعني من الآية: «الآب في و
أنا فيه» ليس هو التداخل الجوهرى، وإنما يعني كمال العبودية و الذلة:

ألا يعتبر السيد المسيح نفسه في جنب ربه شيئا مذكورا، فكأنه فيه «أنا فيه» و أنه
لا ينطق و لا يعمل إلا حسب مخططات الوحي الإلهي ليس إلّا: «الآب في» لا سيما
مع كون الآب يعني: الخالق، و من المستحيل اتحاد الخالق و المخلوق في الجوهر.
و يزيد توضيحا لآية: «أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا» (يوحنا ٥: ٣٠).

فالسيد المسيح - و معه النبيون أجمع - يسلب عن نفسه الربوبية و الشرك بالله،
و القدرة الإلهية و الحول و القوة المستقلة، و إنما يصرح: «أنه إنسان نبي» (لوقا ٢٤:
١٩) و ليس أحد صالحا إلا إله واحد و هو الله» (متى ١٩: ١٧) «و أما ذلك اليوم
فلا يعلم أحد به و لا الملائكة و لا الابن إلا الآب الخالق» (لوقا ٥: ١٤ و ٤: ١٢) «و
الله لم يره أحد قط» (يوحنا ١: ٨) «و لا يقدر أحد أن يراه» (اتيموثاوس ٦: ١٦) «و

لا يقدر أحد أن يخدم سيدين» (متى ٤: ٢٦).

و في التوراة: «أن الله ليس له مكان» (أشعيا ٤٦: ١ - ٢) «و لا يعبد إلا هو، و من عبد غيره يقتل» (خروج ٢٠: ٣٤ و تثنية ١٣ و ١٨).

إذا فإلى كلمة سواء:

«يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ».

أصحابنا المسيحيين! تعالوا اتبعوا المسيح و النبيين في توحيد الإله و رفض خرافة الثلاث اللامعقولة، و المضادة لنصوص الكتب المقدسة، هذه الخرافة الوثنية التي أصبحت كأنها من أصول الديانة المسيحية... تعالوا إلى كلمة سواء.

الثالث في مختلف الأديان الوثنية:

«إن أقدم ما نعثر عليه في تاريخ الفراعنة، الثالث المكوّن من الآلهة (اوزيريس - ايزيس - حورس) الأب و الأم و الولد، ثم المكوّن من «آمون» و زوجه «موت» و ابنه «خونس» و هو تثليث بلدة «تب» و هم الأب و الأم و الولد، ثم المكوّن من (فتاح - سنحت - ايموس) و هو لبلدة «منف» ثم المكوّن من (انوبيس - معات -

توت) ثم المكوّن من (آنوا - بعل - آيا) و هو ثلوث الكلدانيين، ثم المكوّن من (سن - شمش - عشتار) الأب و الابن و الأم، ثم المكوّن من (مينوسن - رادامانت - ايبال) أولاد «زوس» الإله الأعظم، ثم المكوّن من (الأب و الابن و روح القدس) و هو للمسيحيين^(١) «يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ».

و لقد «كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول باللاهوت الثالوثي، أي الإله ذو الأقانيم الثلاثة»^(٢).

و حقا إنه عزيز علينا اتباع الديانات الكتابية الإلهية هكذا أن يتبع بعضها الأمم البائدة الوثنية في الأصول الإلهية..

فإلى كلمة سواء بيننا و بينكم، يرضاها العقل و الدين!

بداية الثالوث المسيحي:

إن أقدم صيغة تعليمية رسمية لإيمان الكنيسة بشأن الثالوث (حسب ما في مختصر في علم اللاهوت العقائدي) هي قانون الرسل الذي اتخذته الكنيسة منذ القرن الثاني في شكل قانون العماد الروماني القديم كأساس لتعليم الموعوظين، و

١ . حياة السيد المسيح ل: فاروق الدملوجي، ص ١٦٢.

٢ . موريس في كتابه «خرافات المصريين الوثنيين» ص ٢٨٥ - ينقله عنه محمد طاهر التنير البيروتي في كتابه «العقائد الوثنية».

لاعتراف الإيمان في حفلة العماد عند اللاتين.

ثم.. قانون نيقية القسطنطينية (٣٨١ م) و قد نشأ ضد مذهبي آريوس و مقدونيوس، ثم المجمع الروماني برئاسة البابا القديس (داماسيوس) (٣٨٢) يدين بصورة اجمالية أضاليل القرون الأولى في الثالث الأقدس! ثم إلى القرن ٥ و ٦ قانون أثناسيوس، ثم قانون مجمع طليطلة الحادي عشر (٧٤٥ م) ثم في القرون الوسطى قانون المجمع اللاتراني الرابع (١٢١٥ م) ثم مجمع فلورنس (١٤٤١ م) ثم في العصر الحديث تعليم لبيوس السادس (١٧٩٤ م).

و إن أول من دسّ في فكرة الكنيسة فكرة الأبوة و البنوة الإلهيين، هو الخصي الكوسج المصري خادم الرهبان «أوريفين»^(١) إلى أن تشكل مجمع «نيقية» (٣٢٥ م) إذ جاءت من الجماعات الروحية المسيحية من مختلف الأقطار من يزيدون على ألف مبعوث لانتخاب الأنجيل التي يجب أن تعتبر قانونية، و لقد كان ٣١٨ شخصا من هؤلاء من القائلين بالوهية المسيح.

و قد اجتهد آريوس رئيس الموحدين على أن المسيح مخلوق، و أنه عبد الله، مستدلا بما لديه من الآيات الانجيلية و بتفاسير الأعزة و الآباء من ايقليسيا، و

١. هو راهب أعزب عارف باللغات عاش في القرن الثاني الميلادي.

اعترف بهذه الحقيقة الثلثان الباقون من الألف، أعضاء المجمع.

و من ناحية أخرى قام رؤساء الثالوثيين (و على رأسهم اثناسيوس) للبرهنة على أن المسيح إله تام، وأنه متحد الجوهر مع الله، وأخيرا ترجّح رأي المثلثين، لا لشيء إلا للسلطة الجبارة آنذاك من قسطنطين (قونستنتينوس) تحت ستار إيجاد الأمن بين المتخالفين، وأن قسطنطين هذا يرجح رأي صديقه البابا كاهن رومية الأعظم، وهو من الأقلية الثالوثية في النيقية، ويأمر بإخراج أكثر من سبعمئة من الرؤساء الروحيين الباقين الموحدين من المجمع، و يقتل آريوس رئيس الموحدين لكي يصفّي جو المجمع (٣١٨) الباقين المثلثين.

و لقد صرح السيد المسيح بهذا الحادث العظيم تنديدا بالمثلثين، و ترحما على الموحدين بقوله: «سيخرجونكم من المجمع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله و سيفعلون بكم لأنهم لم يعرفوا الآب و لا عرفوني (يوحنا ١٥: ٢ - ٣ و ١٣: ٩).

أي لم يعرفوا الآب «الخالق» بالوحدانية، و لا عرفوني بالعبودية.

و قسطنطين هذا كان و ثنيا ملحدا، فإن «بوسيوس» بسقيوس قيصرية (الذي تقدسه الكنيسة و تمنحه لقب سلطان المؤرخين) كان صديق الامبراطور، و هو

يصرح: أن الامبراطور اعتمد و تنصّر حين كان أسير الفراعنة قبيل وفاته، و بناء على هذا نتأكد: أن خرافة الثالوث هذه ليست إلا من سلطان و ثني ملحد، و خصي كوسج مصري.

سورة الفلق - مكية - و آياتها خمس

[سورة الفلق (١١٣): الآيات ١ الى ٥]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ

شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤)

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

ان هناك محاولات دائبة لإغلاق أبواب الخير و الفلاح على من يبتغيهما، فلا بد

إذا من فالتق و هو الخالق الذي خلق و فلق.

إن لشیاطین الجن و الإنس إيجابيات و سلبيات كلها تنحو منحى الشر، غلقا

لأبواب الخير، و فلقا لأبواب الشر، فسورة الناس تأمرنا بالاستعاذة من النوع الثاني،

و سورة الفلق منهما، ولكي تتم المكافحة علّ المؤمنين ينتصرون.

فربّ الفلق هو الذي يفلق ما أغلقته الشياطين: من غاسق إذا وقب، و من النفاثات في العقد، و من حاسد إذا حسد:

«ثالث الشر و الفساد، الذي هو في قمة الشر، و لذلك تختص هي بالذكر بعد عموم الشر.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ:

«إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ
ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ حُسْبَانًا
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» (٦: ٩٥ - ٩٦).

فالفلق هو شق الشيء و استخراج ما فيه، و نحن نعوذ برّب الفلق ليفلق لنا ما أغلقته الشياطين من أبواب الخير، و علينا أن نظل على الدروب: دروب الخير لنفتحها، و دروب الشر لنغلقها، مستعيزين برّب الناس و الفلق، الذي يغلق للناس كل غلق، إلى ما فيه خير.

و الشر - أيا كان - قد يحصل بضم شيء إلى شيء، ففلقه فتقه، أو بفصله عنه، ففلقه رتقه، فكلاهما فلق اعتبارا بتحرير الخير الذي كان في أسر الشر، ففالق الحب

و النوى يحررهما عن جمود الحياة إلى حريتها و نضوبها و نضوجها، و فائق الإصباح يشق بطن الليل ليوضح وضع النهار.

و الشر - أيا كان - غلق على الحياة و أسر لها، فالفالق يفتح الحياة المغلقة و ينير الدرب على الأحرار، الذين يحاولون الفرار عن حياة الحيونة المتأخرة أو المجمدة، إلى حياة التقدم.

و كما يفلق الله تعالى الليل لإخراج النهار، و يفلق الحب و النوى لإخراج الأشجار، كذلك هو الذي يفلق كل شر و يفتقه ليخرج منه الخير، كما و يخرج الحي من الميت بفلق الميت، و يخرج الميت من الحي بفلق الحي، و يخرج الجنين من المنى بفلقه، و غير ذلك من فلق خير.

هذا الإله هو الذي يحق أن يستعاذ به من شر ما خلق:

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ:

.. «ما خلق» لا «خلقه» إذ ليس في خلقه - و هو فعل من أفعاله - ليس فيه شر،

فالخير كله بيديه و الشر ليس اليه: «بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

و أما ما خلق: المخلوقون، فهم الدين يفعلون الشر بسوء اختيارهم، أو سوء

الاختيار و التصرف فيهم من المتخلفين، و شاهد مسبق عليه، الأمر بالاستعاذة برب

الفلق، فهل يستعاذ به تعالى مما فعل؟ كلا - وإنما مما يفعله ما خلق:
الأشرار من خلقه.

فللخلائق شرور عدة في حالات اتصال بعضها ببعض و بعضهم ببعض، و الله
يفلق هذه الشرور فصلا بين عماله و أعمالهم.

و شرور الخلق تعم التفكير السوء و العقيدة و العمل السيئ، و تعم الجانب
التشريعي و التكويني من الشر، و هو الفالق هنا و هناك: أن يسن قوانين و أحكاما
لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، حيث الشرور ناتجة عن الانفصالات و
التضادات، أو من الاتصالات السيئة، و هو الفالق: أن يقدر و يدبر الخير رغم
هجمات الشر و هجماته.

و داعية الشر يفحص عن مجالاته الملائمة و هي الظلمات و لا سيما الغاسقة،
يفحص عن ظلمات العقول و الأجواء.. و ليتمكن من تحقيق شره: و رب الفلق يفلق
الظلمات إلى النور أيا كان:

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ:

فالليل له غسق و هو مرتفعة في الظلام: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ
اللَّيْلِ» (١٧: ٧٨) و الطعام له غسق و هو الذي يظلم على الإنسان حياته و كأنه

يعميه من شدة الغصة: «هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ» (٣٨: ٥٧).

و الغاسق - و هو الذي يدخل في غسق - ليس فيه كثير خطورة ما لم يقب، و
الوقب هو النقرة في الجبل يسيل منها الماء، فإذا وقب الغاسق و مكّن فهناك تمام
الشر و وقعته.

فالليل مجال الغاسق: ليل الأفق الخارجي، وافق العقل و الصدر و القلب، فإذا
وقب و نقر في واحد من هذه الآفاق فقد انتصر.

و الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة، إنه مخوف بذاته، فضلا عما يثيره من توقع
المجهول الخافي من كل شيء: من وحش مفترس يهجم، و لص فاتك يقتحم، و
عدو ماكر يتمكن، و حشرة ضارية، و من شهوة تستيقظ في الوحدة و الظلام، و عقل
قاصر، و شهوة حاضرة... كل ذلك ميدان لتجوال الغاسق، فلو لا الإمداد الرباني و
الإعانة الإلهية لكان يقب.

فليغلق المستعيز برب الفلق على نفسه أولا دخول الغاسق: بخروجه عن الظلام
أيا كان، أو إخراج الظلام عن نفسه، ثم إذا قصّر هنا فليستعد برب الفلق من شر
غاسق إذا وقب... إذا دخل الظلام و نقر، فرب الفلق هو الذي يفلق بعد الوقب، كما
أنه الذي يفلق قبله...

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ:

.. النفاثات: أظنها جمع نفائة كعلامة، مبالغة مضاعفة، وهم الذين ينفثون و ينفخون بكل ما يملكون من وسائل النفث و النفخ لتنفج الباطل في غيه، و فلج الحق في مضيه: ينفثون في عقد الحياة، التي يعقدها غاسق إذا وقب: فهنا شيطان أول يحقق خطوة أولى: أنه يعقد في نقرته، يعقد أمرا فيه تعقيد الحياة في أية مجاله من مجالاتها، ثم شيطان ثان - أو شطنة ثانية - ينفث فيما عقده الأول ليحكم العقد كيلا ينحل بسهولة.

فالنفاثات تعم قبيلي الرجال و النساء، دون اختصاص بالنساء، و تعم السحر و سواه دون اختصاص بالسحر، و تعم أية نفائة تستحكم عقد الشر أو تحل عقد و عزائم الخير.

ثم النفاثات: الطاقات التي تنفث و تنفخ في العقد لتنفج الباطل و توهين الحق - إنها على ضروب شتى، كما العقد تعم عقد الخير و الشر، فمن نفاثات في عقد الخير التي عقدها و حكمها الخيرون - ينفخون فيها لتوهينها و محققها او تبديلها إلى شر، و من نفاثات في عقد الشر التي عقدها الشريريون - نفخا فيها لنفجها و تحكيمها، أية عقد من أية نفائة: من عقد تعقد بها حياة خيرة، او تعقد عليها حياة شريرة.

فمن النفائات في العقد السياسية محاولات تبعيد الدين و رجالات الدين عن السياسة و لكي تأخذ مجاريها الشريرة بفتح مجالاتها دونما رادع و لا مانع.
و من ثقافية تجمد العقول و الأفكار على مقالات الأولين من حق لم يكمل او من باطل..

و من اقتصادية هي ترك الفحص و البحث عن الأحكام الاقتصادية الاسلامية، و ترك تطبيق الاقتصاد الإسلامي، اللذان ينفثان في مشكلة الاقتصاد، و يفسحان المجال للاقتصاد الشيوعي و الرأسمالي.

و من حربية كالتقدم السريع في اصطناع الأدوات النارية، بحرية و برية و جوية و منها الطائرات النفاثة التي نفثت في عقد الحرب، التي يجب علينا مكافحتها بالمثل اعتداء بالمثل.

و من عقد عقائدية كالقول بتحريف القرآن بزيادة او نقيصة، و من ذلك هنا القول: ان المعوذتين ليستا من القرآن! رغم وجودهما في القرآن المتواتر القاطع، و السنة القاطعة: انهما من القرآن و من أفضل القرآن^(١).

١. الدر المنثور ٦: ٤١٦ - اخرج احمد و البزار و الطبراني و ابن مردويه من طرق صحيحة عن ابن عباس و ابن مسعود انه كان يحك المعوذتين من المصحف و يقول: لا تخطوا القرآن بما ليس منه انها ليست من كتاب الله.

و من سائر الإسرائيليات و الكنسيات و الوثنيات و المختلقات الزور التي دخلت و تسربت في الروايات، كما هنا فيما

يروى: ان الرسول (ص) سحر، سحره؟؟؟؟

ابن الأعصم اليهودي في بئر ذروان، ف «كان يرى انه يجمع و ليس يجمع، و كان يريد الباب و لا يبصره حتى يلმسه بيده»^(١).

فنحن نضرب بهذه و تلك عرض الحائط، مهما كثرت روايتها و قلت رعاتها، و رغم انها رويت من طريق الفريقين عن النبي (ص) و الائمة من اهل بيته (ع)، فاننا نعتبرها من عقد عقائدية نفت فيها نقائات الرواة.

→ انما امر النبي (ص) ان يتعوذ بهما و كان ابن مسعود لا يقرأ بهما، قال البزاز: لم يتابع ابن مسعود احد من الصحابة و قد صح عن النبي (ص) انه قرأ بهما في الصلاة و أثبتت في المصحف.
و ممن روى انهما من القرآن عن النبي (ص) أبي بن كعب و عكرمة و يزيد بن عبد الله الشخير و ابن مسعود و عقبة بن عامر و ابو حابس الجهنني و ابو سعيد الخدري و ام سلمة و معاذ بن جبل و جابر بن عبد الله و ثابت بن قيس و قتادة و انس بن مالك و ابو هريرة و ابن عمر، أخرجه عنهم اصحاب السنن و المسانيد بطرق متواترة، و ابن مسعود هذا الذي اخرج عنه قوله الزيادة، سيخرج عنه هنا كما عن غيره من الاصحاب انهما من القرآن و من أفضل القرآن، و كما اجمع على ذلك أئمة اهل البيت عليهم السلام، كما أخرجه في نور الثقلين (٥: ٧١٦) عن كتاب ثواب الأعمال عن الامام الباقر (ع) و عن اصول الكافي عن أبي الحسن الرضا (ع) و فيه عن الصادق (ع).
١. كما أخرجه على نور الثقلين عن كتاب طب الائمة عن الصادق (ع) (٥: ٧١٨).

في الدر المنثور (٥: ٤١٧) اخرج عبد بن حميد في مسنده عن زيد بن اسلم قال: سحر النبي (ص)
و اخرج ابن مردويه و الجهنني في الدلائل عن عائشة و ابن مردويه عن طريق عكرمة عن ابن عباس... و ابن مردويه عن انسي بن مالك، و لقد رووها بألفاظ مختلفة.

كيف لا؟ «وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا» (٢٥: ٩) «فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا» (١٧: ١٠١) فقولة السحر على النبي (ص) قوله فرعونية ظالمة فاتكة يعني توهين الرسالة المحمدية و تهوينها، و لكي تتطرق فرية السحر إليها كلها، و ساحة هذه الرسالة السامية و سواها براء منها.

فإن السحر أيا كان، هو من سلطان الشيطان، و ان كان الله لا يصده أحيانا «وَمَا هُمْ بِبُصَّارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» و لكنه ليس من الرحمان، فهل ان للشيطان سلطان على حس النبي (ص) و عقله و ارادته، و لحد يخطأ الباب و لا يبصره و يرى انه يجامع و لا يجامع؟ فكيف إذا ينير الدرب لمن يده الى الله! كيف يسحر هكذا و هو أول العابدين «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ» (٦٥: ٤٢).

على انه (ص) معجزة رب العالمين، بقرآنه المبين و بيانه المتين، فلو حاولوا ان يسحروه لم يك ليسحر او يتأثر، اغلبا للسحر و هو سلطان الشيطان، على المعجزة و هو سلطان الرحمان! و النبي بكيانه معجزة، كما هو بقرآنه معجزة!.

ثم الرسول (ص) هو بجملته: في ذاته و صفاته و أفعاله و أقواله، انه عودة من

الشیطان و داعية حق الى الرحمان، فكيف لا يعيذه رب الفلق من شر النفاثات في العقد؟ اجل و قد أعاده بما انزل في كتابه انه لا يسحر و لن يسحر، و ان تهمة السحر الوقحة عليه قوله الفراغة الظالمين النفائين في العقد.

و إذا كان الامام من آل الرسول (ص) كما

يقول الامام الصادق (ع): «لم يزل مرعيا بعين الله، يحفظه و يكلئوه بستره، مطرودا عنه حبائل إبليس و جنوده، مدفوعا عنه وقوب الفواسق، و نفوث كل فاسق»^(١)

فالرسول (ص) و هو امام الائمة بذلك أخرى! و مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ:

.. خطوة ثالثة بعد فشل ما سبقتها، أو لتحكيماها: ألا إنها حسد الحاسدين، لا في أنفسهم فحسب، إنما إذا حسدوا.

و الحسد انفعال نفساني و جاه نعم الله على بعض العباد زائدا على سواهم، مع تمنى زوالها، و نحن نستعيذ من شر الحاسد إذا حسد: أبرز انفعاله بشكل من الأشكال في النيل من المحسود.

صحيح أن الحسد شر نفساني، و لكنه لا يتعدى الحاسد إلى المحسود ما لم

يحسد و يوجه انفعاله النفسي إلى المحسود.

و لكي نأمن كيد الحاسدين، علينا أن نخفي النعم المحسود عليها - ما أمكن - عنهم، أو نبرد و نخمد نيران الأحقاد بمياه الأخلاق الطيبة و العشرة الحسنة و الموعظة الصالحة، أو - أخيرا - بل: أولا و أخيرا: نعوذ برب الفلق:

.. و لكي يفلق حسد الحاسد و يدفع شره، و بعد ما كلت محاولا تنافي دفعه.

إن الحسد - أيا كان - إنه حماقة و سوء ظن بالله و معارضة للقدر، كما

عن الرسول الأقدس: «كاد الحسد أن يغلب القدر»

فإذ يفضل الله عبدا من عباده على غيره لاستحقاق معروف أم غير معروف، أم لما يراه من مصلحة فردية أو جماعية، فالحسد إذ ذاك اعتراض على الله، فليحاول الحاسد أن يبلغ بسعيه مبلغ المحسود لكي يؤتيه الله من فضله كما أتى المحسود، إن كان مما يحصل بالسعي تماما، أو يحاول للوصول إلى ما أشبهه، و أما أن يجمد على حاله ثم يحسد و يحاول في إزالة النعمة عن المحسود بشتى المحاولات و الحيل، فهذه معارضة فكرية و عملية ضد الألوهية: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكَاً عَظِيماً»

نزلت في جماعة من اليهود الذين حسدوا الرسول الأقدس محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على اصطفائه بالرسالة الأخيرة، و من حقدهم على هذه الرسالة السامية أنهم كانوا يفضلون المشركين على المسلمين: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...» (٤: ٥٤).

كانوا يحسدون الرسول كأنهم يملكون فضل الله، فليستأذنهم الله فيمن يصطفيه رسولا! و هم لا يرضون رسالة إلا في إسرائيل!.

و لقد كانت جماعة من أهل الكتاب تحاول أن ترد المسلمين كفارا: «وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (٢: ١٠٩).

فعلى المحسود ذي النعمة أن يحافظ على ما أنعم الله عليه بفضل سعيه هو و بفضل الله، و لا سيما النعم الروحية، ثم يحاول من وراء ذلك أن يجرّ الحاسد إلى ما

هو عليه من النعمة ما أمكن، بتوجيهه إلى السعي اللازم.

و على الحاسد أن يخرج من حماقة الطغيان إلى ميدان السعي و الإيمان بالله،
فما وصل إليه بالسعي فهو، و ما لم يصل إليه فليثق بالله و لا يتهمة في تفضيل
المحسود عليه، و أن ليس للإنسان إلا ما سعى.

و للحسود علامات منها: «يغتاب إذا غاب، و يتملق إذا شهد، و يشمت
بالمصيبة» و من مقالات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في التنديد بالحاسدين:

«أما بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر إلى كل نفس بما
قسم لها من زيادة أو نقصان، فإذا رأى أحدكم لأخيه غفيرة في أهل أو مال أو نفس،
فلا تكون له فتنة، فإن المرء المسلم البريء من الخيانة ما لم يغش دناءة فيخشع لها
إذا ذكرت، و تغرى بها لثام الناس، كان كالفالج الياسر، الذي ينتظر أول فورة من
قداحة توجب له المغنم، و يرفع بها عنه المغرم، و كذلك المرء المسلم البريء من
الخيانة، ينتظر من الله إحدى الحسنين: إما داعي الله، فما عند الله خير، و إما رزق
الله، فإذا هو ذو أهل و مال و معه دينه و حسبه، إن المال و البنين حرث الدنيا، و
العمل الصالح حرث الآخرة، و قد يجمعهما الله لأقوام، فاحذروا من الله ما حذركم
من نفسه، و اخشوه خشية ليس بتعذير، و اعملوا في غير رياء و لا سمعة، فإنه من

يعمل لغير الله يكله الله إلى من عمل له، نسأل الله منازل الشهداء، و معايشة السعداء، و مرافقة الأنبياء».

سورة الناس - مكية - و آياتها ست

[سورة الناس (١١٤): الآيات ١ إلى ٦]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ (٤)

الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

ندرس في سورة الناس كيف يجب علينا أن نستعيز؟ و بمن؟ و ممن؟ و ما هي
الاستعاذة؟ و لماذا تجب؟

أركان الاستعاذة أربعة: المستعيز - المستعاذ به - المستعاذ منه - المستعاذ من
أجله.

و هي على الترتيب: ١ - المكلف - ٢ - الرب الملك الإله - ٣ - الوسواس

الخناس من الجنة و الناس - ٤ - مطلق الشر.

و الاستعاذة هي طلب الإعانة - و ليس طلبها لفظا باللسان، و لا عقدا بالجنان، و ليس المقال هنا إلا إشارة إلى الحال: كيف يجب أن تكون حالة الإنسان - النفسية و العملية - تجاه هذه الشرور؟ إنها حالة الفرار: لفظيا و عقديا و عمليا بكل ما لديه من طاقات الايجابية، و لكنها ليست بالتي تعيده، لو لم تدركه الرحمة و العصمة الإلهية، فعبادة الرحمان و عصيان الشيطان كلاهما بحاجة ماسة إلى تأييد الله و إعانتة: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» فكما لا عبادة دون استعانة كالعكس، كذلك لا فرار عن الشيطان دون استعاذة، كما لا استعاذة دون محاولة الفرار بكل ما لدينا من الطاقات.

هنا نعرف: لماذا يؤمر الرسول بالاستعاذة على عصمته؟ يؤمر بها لأن عصمته منوطة باستعاذته: «وَلَوْ لَا أَن تَبْتَئَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا» (١٧: ٧٤) بعد ما هي مربوطة بمحاولاته لمنتهى المكنة و الاستطاعة قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ:

إنه أمر أن يخبر العبد عن نفسه: أنه يستعيز، و ليست الاستعاذة من مقولة اللفظ، إنما هو يحكي عنها حكاية صادقة أم كاذبة، و القرآن لا يأمرنا بالقول الكذب، إنما يأمر هنا بما تتطلبها هذه المقالة، من استعاذة عقائدية و عملية: أن نفرّ من شيطانات

العقائد والأعمال، مستعيزين حالها و قبلها و بعدها، بالرب الملك الإله المتعال.

هذه الاستعاذة تستحضر من صفات الله ما به يدفع الشر، الوسواس فعلى المستعيز أن يستظل في ظلال الربوبية: علميا و تربويا، و في ظلال ملكيته طاعة و استقامة، و في ظلال الألوهية تخضعا و عبادة، و لكي يعيذه الله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس.

و في كل واحدة من هذه الثلاث كفاية لكي نتخذة تعالى وكيلا و معيذا:

يدل على ذلك عدم العطف هنا «.. بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ فانه»
ردف دون عطف، و كما أفردت بذكر كل واحدة منها في آيات ثلاث: «ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ» (٣٩: ٦) «رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا» (٧٣٠: ٩) «لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» (٥٧: ٥) هذا - و لكنما الجمع بين الثلاث هنا، فيه كمال العوذ و اللواذ بالله تعالى، و كلما كان الاستغلال في ظل هذه الظلال أوسع و أعمق كانت الاستعاذة أوفق، فهو بالإعادة أخرى و أحق «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى».

بِرَبِّ النَّاسِ:

بمالكهم و مربيهم، الذي يعرف ناسهم و نسناسهم، يعرف فضائل الأخلاق و

ردائلها، فله أن يخرجنا من الظلمات لأنه يعرفها، إلى النور لأنه يعرفه، يعرف الخير و الشرّ و كما هدانا إليهما.

و على المستعيز، من اللاتربية إلى التربية، أن يستعيز برب الناس: و ليعرف الموازين التربوية، علمية و تطبيقية، و ليعرف الشيطانات كلها، و لكي يستطيع الفرار من الظلمات إلى النور، في ظل ربوبية الرب المعيز.

إننا لا نستعيز بالأنبياء، فهم المستعيزون أيضا كأمثالنا لا معيزون نهتدي بدلالاتهم الرسالية: و إنما نستعيز برب الناس: رب الرسل و المرسل إليهم..

ثم قد تكون الاستعاذة ناقصة غير ناجحة، إذا لم يكن المعيز ملكا قديرا، فربّ ربّ يحاول الإعاذة و لكنه لا يملكها، لأنه ليس ملكا قديرا يدحر الشياطين بقوة، فكمال الاستعاذة إذا يتطلب أن تكون بملك الناس:

مَلِكِ النَّاسِ:

الذي يملك الجنة و الناس، و يملك الخير و الشر، و لكنه ليس منه شر، إنما يدفع عنه إلى الخير، فالمحاولات التربوية لا تكفي إعاذة من الشرور واقعا مهما كانت قوية.

فقد تتطلب قوة للدفع و لتطبيق شريعة الله و دحر الشياطين، فشرعية الله ليست

شريعة علم وأحكام فحسب، إنها شريعة القدرة و الطاقة الجبارة أيضا:
إنها نظام و تطبيق، فالنظام بحاجة إلى تطبيق، و التطبيق فاشل ما لم تكن سلطة.
ثم إذا واجهتنا القوة المعاندة، يأتي دور الاستعاذة ب: «بملك الناس»..
الملك الرب، فلتجابه الطاقات المعاندة بالملكية العادلة.

إِلَهِ النَّاسِ:

و في آخر المطاف نعطف بأنفسنا و بهم إلى الإله: طوعا و كرها، فهو أول المطاف
«يَرْبُّ النَّاسِ» و هو آخر المطاف «إِلَهِ النَّاسِ» و قد تجب في الوسط السيطرة
الملكية لحمل الناس إلى سيرة الناس، و لكي يعقلوا أخيرا و يضطروا للخضوع
أمام: «مَلِكِ النَّاسِ».

هنا لك تمت الاستعاذة، و توفرت شروطها: استعاذة و مستعاذا به، و ليكن
الإنسان هو الموضوع، و يحمل عليه و في هامشه سائر المكلفين من الجنة و
سواهم، و لا يختص الناس بإنسان الأرض، إنه يعمه و سواه من إنسان الكون، في
الكرات المعمورة..

فاختصاص الناس هنا بالذكر ليس إلّا لأنهم من أفضل المكلفين، فلا يخرج الجن
عنهم، إنما يخرج الناس من الجنة و الناس الذين يستعاذ منهم، هؤلاء الذين

يفقدون التربية الإلهية كأن الله ليس ربهم، وإنما هو الشيطان، كما

سئل الإمام الحسن عليه السلام عن الناس؟ فقال: «نحن الناس، و شيعتنا أشباه

الناس، و سائر الناس نسناس»^(١).

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ:

صفات ثلاث للمستعاذ منه، على عدد الثلاث للمستعاذ به: ثلاث و جاه ثلاث، و

كما أن جنود العقل و الجهل تساوى بعضها البعض عددا و عددا، خمسة و سبعين

بخمسة و سبعين، كذلك هنا، إلا في العدد فهما، لأن الله تعالى لا يهزم في المعركة،

طالما عباده يهزمون لو لم يستعينوا به كما يؤمرون، و إذا لم يخرجوا من طاعة

الشيطان إلى طاعته.

هنا تطلق الصفة أولا: «الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ» ثم حدود العمل و مجاله:

«الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ» ثم العامل المحاول في التضليل: «مِنَ الْجِنَّةِ وَ

النَّاسِ».

فبالصفات تعرف الذوات، فذات الشرير، الحيادية، لا يجب دحرها، إنما لصفاتها

المعادية المتعدية: الوسواس..

١. هنا الإمام يشطر بني آدم إلى شطري الناس و النسناس. و في الناس أصول و فروع. فالقادة الهداة المعصومون

هم الأصول، و أشياعهم هم الفروع. ثم المتخلفون عن شريعة الله هم النسناس. من الجنة و الناس.

«مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ»: إن المضلّل لا يأتِيك كمصلّل لتعرفه فتحذره فيخيب سعيه، إنما يأتِيك كمدلّل، فيوسوس في صدرك الذي فيه قلبك، يوسوس إلى صدرك و يجتازه إلى قلبك، فيملك زمامك في أمورك كلها لو أنك فتحت له باب صدرك فقلبك فالوسواس قد يتخفى في الجانب الخفي من كيان الإنسان، كالنفس الأمارة بالسوء: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ» (٥٠: ١٦) و كالشيطان «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا» (٧: ٢٠) فالنفس و الشيطان يتخفیان في صدر الإنسان الذي هذا الفتحة الاصلية إلى قلبه.

أو أنه جلّي في ذاته خفي في وسواسه، كما الإنسان الشيطان كذلك: «مِنْ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ» خفية او جليلة.

فالجنة جمع الجن، أي الخفي، فتشمل النفس الأمارة بالسوء داخل كيان الإنسان، و الشيطان خارجه، و الناس هم الناس: الوسواس الجلّي، و «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» و الشيطان من الجن و الإنس، المنفصل عن كيانك، لا يقدر و لا يجرو على وسواسك ما لم يجد تجاوبا من شيطانك الداخل «النفس الأمارة بالسوء» فالشيطانان الوسواسان هما المتعاملان المتعاونان في

إضلال الإنسان.

وأصل الوسواس هو صوت الحليّ و الهمس الخفي، و الوسوسة هي الخطرة الرديئة، و بما أن الخطرات هي التي تدفع الإنسان إلى مختلف الحالات و الانفعالات الخيرة و الشريرة، فليدحر الإنسان عن نفسه الخطرات الشريرة، المختبئة في صدره، بكفاح صارم دائم مستعيذا بالرب الملك الإله.

«الخناس» و يزيد الوسواس خطورة و شرا ما إذا كان خناسا: يخفي عنك أنه وسواس، فالخناس هو المنقبض و هو الكثير الاختفاء بعد الظهور: يحاول في تضليلك خافيا، فإذا برز لك أنه الوسواس، فمحاولة ثانية في إخفائه، إراءة لك أنه يريد صالحك: «ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ رَاهَا».. غشاوات و غشاوات ليغطي عليك أنه شيطانك، و يستدل بالعقل و بالآيات و الروايات ليفصلك عما يقتضيه العقل و تقتضيه الآيات و الروايات، و على حد قوم

إمام المتقين أمير المؤمنين علي عليه السلام: «إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع و أحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله و يتولى عليها رجال رجالا، فلو أن الحق خلص من مزاج الباطل لم يكن للباطل حجة و لو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يكن اختلاف، و لكن يؤخذ من هذا ضغت و من هذا ضغت فيمزجان فيجنيان

معا فهناك استحوذ الشيطان على أوليائه، و نجي الذين سبقت لهم من الله الحسنى».

إن الخناس من طبعه أن يختفي أو يتعد عنك ملياً، إذا ملّ منك و كلّ و خاب سعيه، و لكنه خناس: يرجع و يرجع في خطوات و محاولات، و آخر المطاف أن يأخذك معه شر مأخذ، فكما هو دائب في تخنسه فلتكن أنت دائب اليقظة و الكفاح، مسلحاً بنور المعرفة لتنتصر في المعركة، فلتذكر الله ربك كلما وضع خطمه على قلبك، و على حد

قول الرسول الأقدس صلى الله عليه و آله و سلم «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، و إذا نسي التقم، فذلك الوسواس الخناس»^(١).

«مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ»: إنه كما عرفت مسبقاً: هو الجنة الخافية من النفس الأمارّة من الجن، و هو كذلك الناس الذين يتدسسون إلى الصدور كالجنة.

١. نور الثقلين ج ٥ ص ٧٢٥. و هذا الحديث يبين طرفاً من أطراف خنس الوسواس، و هو آخر المطاف، إذ يقر من الإنسان الذي حقق الاستعاذة حقاً، و رواه الدر المنثور عن أنس عنه (ص) مثله ج ٦ ص ٤٢٠، و فيه عنه (ص): أن للوسواس خطماً كخطم الطائر، فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك المنقار في أذن القلب يوسوس، فإن ابن آدم ذكر الله نكص و خنس فلذلك سمي الوسواس الخناس.

نحن لا نعرف من وسواس الجنة إلا كما عرفنا الله تعالى بها: عنه و عن لسان الجنة: «... ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمُ الْيَمِّنُ أَيُّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ» (٧: ١٧) (لَا تُحِثُّكَ زُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا) (١٧: ٦٢).

و ما نجده من هواجس و وساوس تتنافس في نفوسنا، مهما كان الخلط بين وساوس الجن و وساوس النفس، إلا أنه وسواس.

و أما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الكثير الكثير، و نعرف ما هو أشر و أخطر من وساوس الشياطين، كأنهم أساتذتهم!:

رفيق السوء الذي يوسوس إلى صدر رفيقه من حيث لا يحتسب و من حيث لا يحترس لأنه مأمون! و إلى أمثاله من حملة السوء و دعاته بشتى ألوان الدعوة و الدعاية: من حاشية الشر للسلطين، و النامين الواشين، و بائعي الشهوات، و عشرات و عشرات من الوسواسين الخناسين الذين ينصبون الأحاييل و يخفونها و يتسربون بها إلى الصدور و إلى القلوب، و هم شر من الجنة و علّهم أخفى منهم ديبيا. إن حملة الوسواس تخنس في حملتها بألوان عدة علّها تنتصر: تخفي نفسها حالة الوسوسة، ثم تختبئ إذا قوبلت بحملة دفاعية، نظرة أن تجد الفرصة سانحة فتدب و توسوس.

فعلى الإنسان اليقظة الدائمة و النبهة الدائبة، كيلا يخسر هذه المعركة المتواصلة:
يقظة بقوة العقل المتأيدة بوحى السماء، و «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا» «إِنَّهُ
لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» إنه لا يحتنك إلا الحمر دون
العباد الصالحين «لَأَخْتَنِكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا» فادحر الوسواس الخناس أن أن
يستحمر و يحتنك، و كن من القليل الذين ليس للشيطان عليهم سلطان و سبيل
و الحمد لله أولا و آخرا.

مكة المكرمة في ١٧ محرم الحرام ١٣٩٧

محمد الصادقي

(تمّ هذا الجزء بعون الله تعالى)